

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا
(الكهف ١٨: ٢١)

اصحابِ کہف کے غار کا انکشاف

پروفیسر محمد نعمان خاں
صدر شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی

اصحابِ کھف کے غار کا انکشاف

پروفیسر محمد نعمان خان

(صدر شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی)

پیشکش

طوبہ ڈیسک لائبریری

معاون خصوصی: مولانا حبیب اللہ اختر

<http://toobaa-elibrary.blogspot.com/>

الندوة طرسٹ لائبریری چھتر۔ اسلام آباد

﴿سُئِرَ بِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾
(سورہ حم السجدہ (فصلت) آیت: ۵۳)

”عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی
اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔“

﴿وَكَذَٰلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُظَلُّوا أُنْ وَغَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾
(سورۃ الکہف: ۲۱)

”ہم نے (لوگوں) کو ان (اصحاب کہف) پر مطلع کر دیا تا کہ وہ (لوگ) جان لیں
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت (کے آنے) میں کوئی شک نہیں۔“

اصحاب کہف کے غار کا انکشاف

2088
12561
11-11-08

پروفیسر محمد نعمان خاں

شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی

الندوة ترسٹ لائبریری چھتر۔ اسلام آباد

﴿سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾
(سورہ حم السجدہ (فصلت) آیت: ۵۳)

”عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اطرافِ عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی
اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔“

﴿وَكَذَٰلِكَ أَغْتَرْنَا عَنْهُمْ لِيُكَفِّرُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾
(سورۃ الکہف: ۲۱)

”ہم نے (لوگوں) کو ان (اصحابِ کہف) پر مطلع کر دیا تاکہ وہ (لوگ) جان لیں
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت (کے آنے) میں کوئی شک نہیں۔“

اصحاب کہف کے غار کا انکشاف

2088

12561

11-11-08

ن

داخلہ نمبر

کرایہ

پروفیسر محمد نعمان خاں

شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی

فہرست مضامین

۷	تمہید
۱۵	سورہ کہف کا تعارف
۱۶	سورہ کہف کی فضیلت
۱۷	شان نزول
۱۹	قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ
۲۳	قرآن کریم میں مذکور اصحاب کہف کے قصے کا خلاصہ
۲۵	اصحاب کہف کا قصہ دیگر تفصیلات کی روشنی میں
۲۷	اصحاب کہف کا آخری زمانے میں ظہور
۲۹	اصحاب کہف سے متعلق مختلف مآخذ کا بیان
۳۳	مذکورہ مآخذ کا جائزہ اور استدلال
۳۷	عیسائی مآخذ میں اصحاب کہف کا قصہ
۴۱	اسلامی مآخذ میں اصحاب کہف کا قصہ
۴۵	اصحاب کہف کی تعداد
۴۷	اصحاب کہف کا کتا
۴۹	اصحاب کہف کے عجوبہ خواب رہنے کی مدت
۵۰	اصحاب کہف کا ظالم بادشاہ اور ان کے ظہور کا زمانہ
۵۳	الرقیم کی تشریح

Name of the Book : Ashaab-e-Kahf ke Ghar Ka Inkishaf
Name of the Author : Prof. M.N. Khan
Edition : 1427AH/2006AD
Published By : Islamic Book Foundation
An Institute of Islamic Research & Publications
1781, Hauz Suiwala, New Delhi-110 002
Pages : 245
Price : 150/-

نام کتاب : اصحاب کہف کے غار کا انکشاف
نام مصنف : پروفیسر محمد نعمان خاں
ایڈیشن : ۱۴۲۷ھ / ۲۰۰۶ء
صفحات : ۲۴۵
قیمت : ۱۵۰ روپے
مطبع : ڈائمنڈ پرنٹرز، دہلی
ناشر : پروفیسر محمد نعمان خاں

تقسیم کار : اسلامک بک فاؤنڈیشن

۱۷۸۱ حوض سویوالا، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

Islamic Book Foundation

AN INSTITUTE OF ISLAMIC RESEARCH & PUBLICATIONS

1781, Hauz Suiwala, New Delhi-110002

ISBN 81-901947-3-9

یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان کے مالی تعاون سے شائع کی گئی

- اصحاب کہف کے غار کے پہاڑ کا نام ۵۴
- اصحاب کہف کے غار کا محل وقوع ۵۵
- اصحاب کہف کا غار، عیسائی روایات کی روشنی میں ۵۶
- اصحاب کہف کا غار، اسلامی روایات کی روشنی میں ۵۸
- اصحاب کہف کے غار کے بارے میں دلائل وقرائن ۶۲
- دینی دلائل ۶۲
- تاریخی اور آثاری ثبوت ۶۶
- حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ۶۷
- صلاح الدین ایوبی کے ایک فوجی جنرل کی اس غار پر حاضری ۷۵
- اصحاب کہف کا غار، قرآن مجید کی روشنی میں ۷۶
- سورج کے طلوع و غروب کے وقت کی کیفیت ۷۶
- مسجد یا بیڑی کنیے کا وجود ۷۶
- اصحاب کہف کے غار کی دریافت ۷۸
- محکمہ آثار قدیمہ اردن سے رابطہ ۷۹
- کھدائی اور جانچ کا کام (محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ) ۸۱
- کھدائی سے پہلے ۸۱
- کھدائی کے کام کی ابتداء اور رفیق الدجانی کی رپورٹ ۸۳
- مسجد کی مرمت کا کتبہ ۸۴
- کہف کے اندر کھدائی کا لائحہ عمل ۸۵
- کہف کے میدان میں کھدائی ۸۶
- دوسری مسجد کی دریافت ۸۶
- کھوہ کی دریافت ۸۷
- کھدائی کے نتائج ۸۷

- کہف افسوس اور کہف الرقیم کا موازنہ ۹۰
- الرقیم اور البتراء ۹۲
- اختلاف کا خاتمہ ۹۴
- اصحاب کہف و رقیم کی مسجد ۹۵
- پرانی مسجد کی تعمیر کی تاریخ ۹۶
- الرجیب کے قدیم نام کی بحالی ۹۷
- کہف کے علاقے کی اہمیت ۹۷
- حال میں تعمیر ہونے والی مسجد ۹۷
- کہف کے پاس نئی بستی ۹۹
- اصحاب کہف کے بارے میں مختلف آراء ۱۰۱
- اردنی ماہرین آثار قدیمہ، مؤرخین اور علماء کی رائے ۱۰۲
- محکمہ آثار قدیمہ کے معاون ڈائریکٹر محمود العابدی کی رائے ۱۰۲
- مشہور مؤرخ و ادیب احسان انصاری کی رائے ۱۰۳
- تعلیمی معاون رفیق الدجانی کی رائے ۱۰۶
- اردن کے مذہبی علماء کی رائے ۱۰۷
- دفتر قاضی القضاة کے مشیر کی رائے ۱۰۷
- جمعیت دار القرآن اردن کے صدر کی رائے ۱۰۹
- محمد السالک ^{لکھنوی} عثمان، اردن کی رائے ۱۱۱
- غیر ملکی زائرین کا اعتراف ۱۱۱
- مصر میں انکشاف کا شہرہ ۱۱۱
- مخالف آراء اور جواب ۱۱۱
- عملی مطالعے کی ضرورت ۱۱۱
- مصر کے مذہبی علماء اور دانشوروں کی رائے ۱۱۱

- ۱۲۰..... مذہبی علماء کی رائے
- ۱۲۱..... ایران کے شیعہ علماء کی رائے
- ۱۲۲..... ایرانی عالم طباطبائی کی تائید
- ۱۲۳..... علمائے ہندوپاک کی آراء
- ۱۲۴..... مولانا مودودی کی رائے
- ۱۲۶..... اخبارات، مجلات، ریڈیو... میں انکشاف کی گونج
- ۱۲۶..... غار کے انکشاف کے بارے میں لکھنے والا پہلا رسالہ
- ۱۲۸..... کویتی رسالے "العربی" کا مضمون
- ۱۲۹..... رسالہ الوعی الاسلامی کا تحقیقی مضمون
- ۱۳۱..... مشرق وسطیٰ خبر رساں ایجنسی کی تحقیقات
- ۱۳۲..... قصے کی ابتداء
- ۱۳۳..... انکشاف کی بازگشت ایران میں
- ۱۳۵..... ضمیمہ
- ۱۳۵..... ضمیمہ (۱) علمائے ہندوپاک کے اصحاب کہف پر مضامین
- ۲۳۹..... ضمیمہ (۲) مضامین وغیرہ کے عکس
- ۲۴۵..... ضمیمہ (۳) تصویریں

تمہید

اصحاب کہف کے غار کی دریافت بیسویں صدی کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور قرآن کریم میں بیان کردہ واقعے کی تصدیق ہے۔ اس غار کے انکشاف سے پہلے بعض یورپی مصنفین کا خیال تھا کہ قرآن میں اس واقعے کو کسی سے سن کر بغیر تحقیق کے نقل کر دیا گیا ہے اور اس کے باوجود کہ قرآن کے بیان کردہ اوصاف، کسی مشہور غار پر منطبق نہیں ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں خود مسلم علماء و مفتخرین، ترکی میں واقع شہر افسوس یا افسس کے غار کو اصحاب کہف کا غار سمجھتے اور لکھتے رہے، لیکن اس کتاب کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی صدی ہجری میں عثمان کے مضافات میں واقع غار کو ہی اصحاب کہف کے غار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔

اصحاب کہف کے غار کے انکشاف کی تفصیلات لکھنے کے لیے ہمارے اصل ماخذ دو کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں کے مصنف اردنی ہیں، پہلی کتاب ڈاکٹر آثار قدیمہ اردن کے جیکب معاون، رفیق و فالد جانی کی ہے، جو اس کہف کے انکشاف کے عمل کے رکن رکیمن اور نگراں تھے۔ یہ کتاب ۱۹۶۴ء میں بیروت کے مؤسسۃ المعارف سے انکشاف کہف اهل الکھف کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب "اہل الکھف و ظہور المعجزة القرآنیۃ الکبریٰ" تالیف محمد تیسیر ظلیان ہے جو ۱۹۷۸ء میں دارالاعتصام قاہرہ سے شائع ہوئی ہے اور مصنف اس کتاب کو آخری شکل دینے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح وہ مہم جو انہوں نے تقریباً ۲۵ سال پہلے شروع کی تھی ان کی عمر کے ساتھ مکمل ہو گئی۔

اس دوسری کتاب کے مصنف اردن میں رابطہ علوم اسلامیہ کے صدر اور بہت سرگرم شخص تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جو اس غار تک پہنچے اور اردن کے محکمہ آثار قدیمہ کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے ۱۹۵۳ء سے جہد پیہم کرتے رہے یہاں تک کہ ۱۹۶۳ء میں کام شروع ہو سکا۔ یہی نہیں بلکہ اس غار کو عالم اسلام میں روشناس کرانے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ وہ تاحیات اس مہم میں لگے رہے۔ اس موضوع پر لکھتے رہے اور کہف کے علاقے میں ضاحیہ الکھف کے نام سے بستی بسا گئے اور وہاں ایک مدرسہ بھی قائم کر گئے تاکہ یہ علاقہ، دینی و دنیوی دونوں سطح پر ترقی کر سکے۔

بظاہر اصحاب کہف جیسے واقعات ایک سے زیادہ مرتبہ ظہور پذیر ہوئے ہیں، کیوں کہ مذہبی تشدد کے واقعات اس دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، خود قرآن مجید میں اصحاب الانحدود کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح احادیث میں بھی اس طرح کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر نیک لوگوں نے ظالموں اور سرکشوں سے بھاگ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے مختلف غاروں کا سہارا لیا ہے۔ اس طرح کے مختلف واقعات مشہور ہوئے، جن میں سب سے زیادہ شہرت ترکی کے آثاری شہر افسس یا افسوس کو ہوئی اور غالباً اس کی شہرت کی وجہ سے اسے بغیر کسی تحقیق کے قرآن میں مذکور اصحاب کہف کا غار تصور کر لیا گیا۔ اگرچہ دوسرے غاروں کو بھی اصحاب کہف کا غار کہا گیا، لیکن عام رائے اسی غار کے بارے میں متفق ہو گئی۔ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غار تو واقعی حقیقی تھے اور کچھ بعض مذہبی فریب کاروں کی ذہنی انج، انہوں نے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر اس طرح کے جال پھیلا دیے۔

اس کے بعد اصحاب کہف کے غار کے قصے کے بارے میں مسلم راویوں نے خوب گل کھلائے اور کمال یہ کہ ہر بات صحابہؓ سے منسوب۔ اعلیٰ کی قصص الانبیاء خرافیات کا مجموعہ ہے، اس میں اصحاب کہف کا قصہ پڑھیے، باریک سے باریک بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی اور زیادہ تر باتوں کی کڑیاں حضور اکرم ﷺ سے جا کر مل جاتی ہیں،

قرآن کریم حضور اکرم ﷺ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے آپ کسی سے ان کے بارے میں دریافت نہ کیجیے ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ جو اس بات کا واضح پیغام ہے کہ آپ جو ہر پر توجہ دیجیے غیر ضروری تفصیلات سے گریز کیجیے، لیکن اعلیٰ (دار القلم بیروت) چوتھا ایڈیشن بغیر تاریخ اشاعت ص ۴۱۳) اصحاب کہف کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں، جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ داستانِ آلف لیلہ و لیلہ میں پہنچ گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ترجمان القرآن کی حیثیت سے مشہور ہیں لیکن یہاں بھی ان کے اقوال متضاد ہیں، ایک جگہ وہ الرقیم کو مرقوم کے معنی میں بتاتے ہیں تو دوسرے قول کے مطابق وہ جگہ کا نام ہے اور تیسرے قول کے مطابق یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے معنی حضرت ابن عباسؓ کو معلوم نہیں تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک حضرت ابن عباسؓ کا کوئی قول سندی لحاظ سے مضبوط نہ ہو اس وقت تک، اسے قرآن کی ترجمانی نہیں سمجھا جاسکتا۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس قصے کی جو تفصیلات ہیں، وہ زیادہ تر افسس یا افسوس کے غار سے متعلق معلومات سے ماخوذ ہیں۔ مختلف تفسیروں میں یہ واقعہ مختلف اسناد کے ساتھ مختلف طور پر بیان کیا گیا ہے لیکن اس بارے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ ان تفصیلات کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا ناممکن ہے، قطعی تفصیلات تو صرف اسی قدر ہیں جتنی کہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔

اس کتاب کا مقصد اصحاب کہف کی تاریخی حیثیت کی تحقیق نہیں ہے اور نہ قرآن نہی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کا اصل مقصد تو صرف اصحاب کہف کے غار کے انکشاف کی تفصیل بتانا ہے، دیگر تفصیلات کا ذکر ضمناً ہے تاکہ قارئین کو تنگی کا احساس نہ ہو، نیز اس واقعے کے مختلف پہلو سامنے آجائیں۔ اسی غرض سے کتاب میں علماء و محققین کے کچھ مضامین بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن سے شامل کیا گیا مضمون زیادہ مناسب نہیں لگا لیکن بہر حال معلومات سے خالی یہ بھی نہیں ہے، اس لیے اسے خارج نہیں کیا گیا۔ ان مضامین میں کہیں کہیں تکرار بھی محسوس ہو سکتی ہے لیکن صاحب

مضمون کا عندیہ بتانے کے لیے یہ تکرار ضروری تھی۔ نیز ان مضامین سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس نے، کہاں سے، حوالے یا بغیر حوالے کے، کتنا لیا ہے۔ علامہ سلیمان ندویؒ کی ارض القرآن سے مجموعہ مضامین میں کچھ شامل نہیں کیا جاسکا، اگر کتاب کی دوسری اشاعت کی نوبت آئی تو ممکن ہے اس وقت مولانا کا کوئی مضمون یا عبد اللہ یوسف علی کے ترجمے سے کچھ معلومات شامل کی جاسکیں۔

اپنی طرف سے کسی وضاحت کے لیے اس طرح کے قوسین [] استعمال کیے گئے ہیں۔ مولانا آزاد کے مضمون میں حاشیے پر دیے گئے عناوین کے لیے ترجیحاً حروف (Italics) استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ عناوین ترجمان القرآن کے لاہور ایڈیشن سے لیے گئے ہیں۔ ساہتیہ اکادمی اور لاہور ایڈیشن میں کافی فرق ہے۔ آیتوں کی صحت کا اہتمام کیا گیا ہے اور انہیں اور ان میں آنے والے الفاظ کو آیتوں کے لیے مخصوص قوسین ﴿ 》 میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب میں، اردو میں استعمال ہونے والے عربی الفاظ کو، غیر اضافی صورت میں، عربی املے کے مطابق لکھا گیا ہے، کیوں ان الفاظ کو ہم، عربی املے کے مطابق ہی بولتے ہیں، مثلاً ہم لکھتے تو مورخ لیکن بولتے مؤرخ ہی ہیں۔ اردو کے مجتہدین حضرات میں سے کسی کو ناگوار گزرے تو پیشگی معذرت قبول فرمائیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ تمام مشدہ الفاظ پر تشدید لگائی جائے لیکن اس پروگرام میں تشدید لگانے سے بہت سے الفاظ کی شکل بدل جاتی ہے، اس لیے بہت سے الفاظ سے تشدید سے ہٹائی پڑی ہے۔ اسی طرح ہیتی (Hitti) کو حتی لکھا گیا ہے کیوں کہ یہ ایک عرب اسکار ہیں اور عربی میں ان کا نام اسی طرح لکھا جاتا ہے۔

تفسیر کو تفسیر کی حیثیت دینے والے بہت کم حضرات ملیں گے۔ تفسیر میں نظریات کا دخل یہاں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ مولانا مودودیؒ نے آیت ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا﴾ میں عمارت بنانے کا ترجمہ تیغا لگانا [بند کرنا] کر دیا، دوسرے لوگوں نے اس سے مزاروں پر مسجد یا درگاہ وغیرہ بنانے کے جواز کا استشہاد کر لیا۔ کچھ لوگوں نے غار پر مسجد بنانے والوں کی رائے دینے والوں کو کافر بتا دیا اور اہل حق وہ تھے جو عمارت بنانے اور بقول

مولانا مودودی تیغا لگانے کو کہہ رہے تھے، جب کہ قرآن میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اس وقت لوگوں میں اختلاف ہو رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا یا درگاہ عمارت بنا دو، لیکن جن کی رائے کو غلبہ حاصل ہوا یا جو اس اختلاف میں غالب رہے، انہوں نے مسجد بنانے کی رائے رکھی۔ ایسے معاملوں میں اختلاف رائے، عام ہے، عوامی کاموں میں معمولی معمولی باتوں میں اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے عوامی پلیٹ فارموں پر اصلاحی کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب اس بارے میں مزاروں وغیرہ کے ناظر میں یہ رائے بنالینا کہ یہ آیتیں مزاروں کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، قرآنی سیاق کے خلاف ہیں۔ مزید یہ کہ تمام روایتیں اس پر بھی متفق ہیں کہ جس بادشاہ کے زمانے میں اصحاب کہف کا ظہور ہوا، وہ حق پرست و موحّد تھا، پھر وہ غلط کام کی اجازت کیسے دیتا۔ قرآن مجید کو اس کے سیاق میں ہی سمجھنا ضروری ہے اسے اپنے نظریات کے لیے تختہ مشق بنانا بڑی نا انصافی ہے۔

ایک بات اور محسوس ہوئی وہ یہ کہ آیت ﴿وَلَمَّيْلَتْ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ میں غار کے منظر کے خوفناک ہونے کی تشریح، حضرت مولانا مودودیؒ نے تفہیم القرآن میں اس طرح کی ہے، ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے، ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے۔

یہ تشریح بڑی عجیب لگی، ہو سکتا ہے سبقتِ قلم کا نتیجہ ہو۔ دہشت ناک منظر کے لیے چوروں، ڈاکوؤں کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بعض جگہوں کا ماحول اور کیفیت دہشت ناک منظر پیدا کر سکتی ہے۔ آدمی کہیں جنگل یا دیرانے میں جائے اور کسی غار کے دہانے پر ایک کتے کو اگلے پیر پھیلانے دیکھے اور پھر غار میں کچھ لوگوں کو سونے کی سی کیفیت میں دیکھے، اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوگا اور اسے خیال ہوگا، پتا نہیں کون ہیں، جن ہیں کہ بشر وغیرہ اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ہیئت بھی کچھ ایسی ہو کہ انہیں دیکھ کر خوف آتا ہو۔ یہ بات، شخصیات میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں، جنہیں بغیر جانے ہوئے بھی آدمی دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے۔ پھر رات کی تنہائی میں حتیٰ کہ بسا اوقات دن

میں بھی قبرستان، جنگل یا صحراء ایک دہشت ناک منظر پیش کرتا ہے۔ وہ علاقہ قبرستان کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔

اس کتاب کا قصہ بہت پرانا ہے، ۱۹۸۰ء کی ابتدائی دہائی میں، میں نے مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے عارضی ترجمے کا مسودہ تیار کر لیا تھا، بس دونوں کی معلومات کو یکجا کر کے ایڈٹ کرنا باقی تھا لیکن موقع ہی نہیں مل پایا اور وہ کاغذات بوسیدہ ہوتے چلے گئے، پھر یہ خیال بھی رہا، مجھ سے علم میں زیادہ بہت لوگ ہیں، اور ان کی معلومات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، کوئی نہ کوئی یہ کام ضرور کر لے گا، اس وجہ سے ارادہ ترک کر دیا، بلکہ اردن میں قیام کے دوران بھی اس طرف دھیان نہیں گیا، لیکن اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، میری نظر سے اس موضوع پر، کوئی کام نہیں گزرا اس لیے مسودے کی ورق گردانی کر کے مواد تیار کیا اور اسے کمپیوٹر میں داخل بھی کر دیا اور اسے تقریباً آخری شکل دے دی، لیکن خدا کا حکم ایسا ہوا کہ وہ ایک ٹیکنیشن کی غلطی سے کمپیوٹر سے بالکل صاف ہو گیا، اس کا پرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کام تقریباً از سر نو کرنا پڑا۔

غالباً یہ کام موجودہ شکل میں بھی نہیں ہو پاتا، اگر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اس کی طباعت کے لیے جزوی مالی تعاون منظور نہ کیا ہوتا۔ اس کے لیے میں کونسل کے ذمہ داران کا بے حد شکر گزار ہوں۔

وقت کی کمی کے باعث یہ کتاب اس طرح پیش نہیں ہو سکی، جس طرح پیش کی جانی چاہیے تھی۔ بعض معلومات تجدید چاہتی ہیں، پھر عموماً عربی اور اردو کی کتابوں میں لاطینی یا انگریزی حروف میں لکھے لفظوں کی تحقیق ضروری ہوتی ہے اور اس کتاب میں تو یونانی وغیرہ کے مآخذ کا بھی ذکر ہے، ہم اس تحقیق کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں۔ اس کی وجہ وقت کی کمی کے ساتھ ساتھ مآخذ کی عدم دستیابی ہے۔ کچھ نئی تصاویر بھی شامل کی جانی ضروری تھیں لیکن ایک صاحب نے جنہوں نے حال ہی میں اصحاب کہف کے غار کی زیارت کی ہے اور کچھ تصویریں بھی کھینچی ہیں، اس کتاب کے لیے تصویریں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ اپنی افسرانہ مصروفیتوں کی بنا پر ایسا نہیں کر پائے۔ اگر آئندہ کچھ تصویریں حاصل ہو سکیں

توانشاء اللہ اگلی اشاعت میں شامل کی جائیں گی۔

بہر حال دنیا کا نظام ہے کہ کوئی کام بغیر دوسرے کے تعاون کے مکمل نہیں ہوتا، اس سلسلے میں، میں مولانا رحمت اللہ فاروقی (سب ایڈیٹر قومی آواز دہلی)، ڈاکٹر عبد المعز، لکچرر، شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی اور ڈاکٹر شمس کمال انجم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا مسودہ پڑھا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا، ڈاکٹر شمس کمال انجم نے مسودہ پڑھنے کے علاوہ بعض آیات پر اعراب (زیرو زبر وغیرہ) لگانے اور بعض صفحات کو کمپیوٹر پر لکھنے کا کام بھی انجام دیا۔ ڈاکٹر نعیم احسن اثری لکچرر، شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی بھی شکریے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے اس کام کو کمپیوٹر پر لانے کا کام انجام دیا، فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنی شریک حیات شاکرہ سبحانی کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے گھر کے کاموں سے وقت نکال کر بسا اوقات مسودات پڑھنے میں میری مدد کی۔ مجھے بے انتہاء خوشی ہوگی اگر کوئی صاحب کتاب میں رہ جانے والی کوتاہیوں کی طرف میری توجہ دلائیں گے۔

اللہ سے دعاء ہے کہ وہ اس کام کو قبول فرمائے اور بہتری کی توفیق دے۔

وما توفیقی الا باللہ.

محمد نعمان خاں

شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی

سورہ کہف کا تعارف

سورہ کہف قرآن مجید کی اٹھارویں سورت ہے، جس میں ۱۱۰ آیتیں ہیں، یہ سورت مکی ہے اور قرآن مجید کے چار اہم قصوں پر مشتمل ہے، جن میں سب سے پہلے اصحاب کہف یا غار والوں کا قصہ ہے جس کی اہمیت کے پیش نظر، اس سورت کا نام سورہ کہف قرار پایا۔ دوسرا انبیا کے دو باغ والے شخص کا قصہ ہے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بندہ خدا (خضر) کا ہے، جنہیں علم لدنی سے سرفراز کیا گیا تھا۔ چوتھا قصہ ذوالقرنین کا ہے۔

ان تمام واقعات کا تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا قدرت سے ہے، جس نے اصحاب کہف کو تین سو نو سال یا اس سے کم یا زیادہ مدت تک سلائے رکھنے کے بعد زندہ کر دکھایا۔ دو باغ والے کو کفرانِ نعمت اور تکبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے، اس کو دی گئی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا، پھر اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔

نہی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ ایک محدود دائرے کا علم ہے، ایک بندہ خدا (حضرت خضر) کے پاس بھیجا گیا جس کے علم کی نوعیت دوسری تھی اور اس کا دائرہ کار بالکل مختلف تھا۔ رح ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

یہاں ایک بات بڑی قابلِ توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ تمام مسافت صرف اس لیے طے کر کے آئے تھے کہ حضرت خضر سے اللہ کے حکم کے مطابق کچھ علم حاصل کریں، لیکن ان کے مقامِ نبوت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ دنیاوی شریعت کے خلاف کوئی بات قبول کر سکیں، اس لیے باوجود کوشش بسیار نہ وہ ان کے ساتھ رہ سکے، اور نہ ہی ان کے مافوق الشریعت اور نظامِ دنیا کے خلاف امور کو برداشت کر سکے۔ وہ (حضرت خضر) بھی سمجھ رہے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ دنیاوی شریعت کے خلاف ہے،

اور اسے برداشت کرنا مقام نبوت کے خلاف ہے، اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سکھانے کی درخواست کی تو انہوں نے شروع ہی میں فرمایا:

اے موسیٰ، میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے، جسے آپ جانتے نہیں اور جس کا آپ کو تجربہ نہیں اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟!

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿﴾
اس کے بعد جب انہوں نے اپنے تئوینی امور کا مظاہرہ کیا، تو وہ سب چوں کہ شریعت اور دنیاوی نظام کے خلاف تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود چاہنے کے اسے برداشت نہ کر پائے اور آخر دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔

حضرت خضر جانتے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ دنیا میں چلنے والے نظام قدرت اور اس کے لیے ملی شریعت کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے بعد میں اس کی وضاحت کی اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، وہ سب خدا کے حکم سے کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مقام نبوت کے لیے کیسے اشخاص کا انتخاب کیا جاتا ہے بلکہ یہ کیسے اشخاص کو تیار کیا جاتا ہے۔

چوتھے قصے میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، جنہیں ان کے صلاح اور تقویٰ کی وجہ سے ملک بیکراں اور بڑی طاقت سے نوازا جس کی بنیاد پر، انہوں نے یاجوج ماجوج جیسی زبردست قوم کو روکنے کے لیے، ایک زبردست دیوار، دو پہاڑوں کے درمیان تاننا پکھلا کر قائم کر دی۔

سورہ کہف کی فضیلت

سورہ کہف کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں شروع یا آخر کی دس آیات کے بارے میں آیا ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ احادیث، بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد اور مسند احمد وغیرہ سب میں ہیں۔ یہاں کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔

اللؤلؤ والمرجان (ص ۱۵۳ حدیث نمبر ۲۵۸) میں حضرت الزہراء بن عازب کی مثنوی علیہ (یعنی بخاری و مسلم دونوں میں موجود) حدیث میں آیا ہے:

ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، (اچانک) وہ بدکنے لگا، آپ نے خیر کی دعا اور سلامتی چاہی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں بدلی یا کھر نے ڈھانپ رکھا ہے، صحابی (مذکور) نے جب اس کا ذکر حضور اکرم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (اسے) پڑھا کرو، وہ سکیت بھی جو قرآن کے لیے یعنی اس کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔

اسی طرح اللؤلؤ و المرجان میں مذکور اگلی حدیث (نمبر ۳۵۹) میں حضرت اسید بن خضیر کی حدیث ہے جس میں ان کے سورہ بقرہ پڑھنے کا ذکر ہے، انہوں نے فرشتوں کا تخت دیکھا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت اسید سے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے چھپ نہ پاتے اور لوگ انہیں دیکھتے۔

سکینت کی تشریح حاشیے میں یہ کی گئی ہے کہ معتبرات یہ ہے کہ وہ خدا کی ایسی مخلوق ہے، جس میں سکون و اطمینان اور رحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ مختصر تفسیر ابن کثیر میں مندرجہ ذیل حدیثیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. (رواه مسلم و أبو داود و النسائي و الترمذی)
حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے سورہ کہف کے شروع کی دس آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔

(۲) قال الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: من قرأ العشر الأوخر من سورة الكهف عصم من فتنه الدجال. (رواه مسلم أيضا و النسائي، و في لفظ النسائي: من قرأ عشر آيات من الكهف ... الخ)

حضرت ابو الدرداء ہی سے مروی ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (نسائی میں صرف دس آیات کا ذکر ہے شروع یا آخر کی قید نہیں)۔

شان نزول

اس میں کوئی شک نہیں کہ شان نزول سے متعلق روایتیں آیتوں کے سمجھنے میں معاون ہوتی ہیں، لیکن آیتوں یا سورتوں کو کسی واقعے یا حادثے کے ساتھ مقید و محدود نہیں

کیا جاسکتا، کیوں کہ قرآن مجید کا مقصد ہدایت و رہنمائی اور تہذیب نفس ہے، اور اس کے مخاطب تمام انسان ہیں۔ سورہ کہف کے نزول کے بارے میں آتا ہے:

جب قریشیوں کے سارے حربے، بے کار ہو گئے تو انہوں نے اہل کتاب (یہودیوں) کے ذریعے حضور اکرم ﷺ کو لا جواب کرنا چاہا، چنانچہ انہوں نے انضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجا، اور ان سے کہا تم جا کر محمد کے بارے میں دریافت کرو اور ان کے بارے میں ساری تفصیل بتاؤ، اور وہ جو کہتے ہیں وہ بھی انہیں بتاؤ کیوں کہ وہ پرانے اہل کتاب ہیں، ان کے پاس انبیاء کا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ دونوں مدینے پہنچے اور یہود کے بڑے علماء سے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے بارے میں تفصیل بتائی اور ان کے بعض اقوال بھی نقل کیے اور کہا: تم تو ریت والے ہو اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم ہمارے اس آدمی کے بارے میں ہمیں بتاؤ، یہودی علماء نے کہا ان سے تین باتوں کے بارے میں دریافت کرو جو ہم تمہیں بتاتے ہیں، اگر وہ بتا دیں تو سمجھو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اگر نہ بتا پائیں تو وہ باتیں گھڑنے والے ہیں پھر تم ان کے بارے میں جو مناسب سمجھو، کرو۔ ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں دریافت کرو جو پرانے زمانے میں چلے گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس سیاح شخص کے بارے میں معلوم کرو جو دنیا کے تمام مشرقی اور مغربی حصوں میں گھوما پھرا تھا، اس کا کیا قصہ تھا؟ اور روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کیا ہے؟ اگر وہ (حضرت محمد) ان باتوں کا جواب دے دیں تو ان کی اتباع کرو، یقیناً وہ نبی ہیں، اگر جواب نہ دے پائیں تو سمجھو کہ وہ اپنی طرف سے باتیں بنانے والے ہیں، پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے بتاؤ کرو۔ اب انضر بن الحارث اور عقبہ قریش کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: اے قریش کے لوگو! ہم تمہارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دینے والی بات لے کر آئے ہیں، یہودی علماء نے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں اگر محمد نبی ہیں تو ان کا جواب دے پائیں گے، اگر جواب نہ دے پائیں تو سمجھ لو کہ وہ اپنی طرف سے باتیں بنانے والے ہیں اور پھر تمہارے وحی میں جو آئے ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔

اب وہ تینوں باتوں کے بارے میں حضور اکرم ﷺ سے سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل جواب دوں گا، انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ اس کے بعد جیسا کہ کہا جاتا ہے، پندرہ دن گزر گئے اور کوئی وحی نہیں آئی اور نہ ہی حضرت جبریلؑ نے اپنی شکل دکھائی۔

اب اہل مکہ میں طرح طرح کی باتیں پھیلنے لگیں، وہ کہنے لگے محمد نے کل کا وعدہ کیا تھا اور اب پندرہ روز گزر گئے، کوئی جواب نہ دے پائے۔ آپ ﷺ پر ان کی چہ میگوئیاں بڑی گراں گزریں اور آپ وحی نہ آنے پر غمگین ہو گئے، اب حضرت جبریلؑ سورہ کہف لے کر آتے ہیں اور روح کے بارے میں خبر بھی۔ (ابن بشام، السیرۃ النبویہ ۳۲۱)۔

یہ تاخیر بھی مصلحت سے خالی نہ تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں مزید اشتیاق پیدا ہو جائے، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ حضرت محمد ﷺ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو پیغام خدا تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ سورہ النجم ۳-۴ اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، وہ تو (یعنی جو وہ بولتے ہیں) وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ

(سورۃ الکہف ۹-۲۶)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا ۚ رَسَدًا ۖ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ بِخُبْرِ الْجَزْبِ ۖ لَمَّا لَبِثُوا أَمْدًا ۖ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرُدَّاهُمْ هُدًى ۖ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ۖ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۚ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا ۖ هَلْ قَوْمٌ تَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۚ لَوْلَا يَأْتُوا عَلَيْهِمُ الْبُيُوتُ ۖ فَتَرَى أَكْثَرَهُمْ كَذِبًا ۖ إِذْ اخْتَلَفْتُمْ بَيْنَهُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَهُكُمُ الْمَلَكُوتَ ۖ فَاتَّخِذُوا إِلَهُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ۖ وَبُهِتَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقًا ۖ فَكَلَّمَهُ تَرَى الشَّمْسُ

اِذَا طَعْنَتْ تَرَاوُرَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، وَاِذَا غَرَسَتْ نَجْمُ صُفْهِمُ ذَاتَ الشَّمَالِ، وَ
 هُمْ فِي قُجُورٍ مِّنْهُ، ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، مَنْ يَّهْدِ اللَّهُ فُتُوهُ الْمُتَّبِعِ، وَ مَنْ يُضِلُّ،
 فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وِتْيًا مُّرْشِدًا جَلًّا وَ تَحْسِبُهُمْ اِقْطَاطًا وَ هُمْ رُقُودٌ، وَ نُفْلِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
 وَ ذَاتَ الشَّمَالِ، وَ كُلُّهُمْ بِاسِطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اِطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ
 مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا جَلًّا وَ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ
 مِنْهُمْ: كَيْفَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا: لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ، قَالُوا: رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ،
 فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ يَرْفِقُكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَرْكَى طَعَامًا، فَلْيَأْتِكُمْ
 بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وَلْيَسْتَلْطَفْ، وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا جَلًّا اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ،
 يَرْجِمُوْكُمْ اَوْ يُعَلِّقُوْكُمْ فِي مَبْلَغِهِمْ، وَ لَنْ تَقْلِحُوا اِذَا اَبَدًا جَلًّا وَ كَذَلِكَ اَعَثَرْنَا
 عَلَيْهِمْ، لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا، اِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ
 اَمْرُهُمْ، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ، قَالَ الْيَمِيْنُ عَلَيْهِمْ اَعْنَى اَمْرُهُمْ:
 لَنَنْحُدَنَّ عَلَيْهِمْ مِّنْ سِجْدًا جَلًّا سَيَقُولُوْنَ: ثَلَاثَةٌ، رَّابِعُهُمْ كَنِيْسُهُمْ، وَيَقُولُوْنَ: خَمْسَةٌ،
 سَادِسُهُمْ كَنِيْسُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَ يَقُولُوْنَ: سَبْعَةٌ، وَ ثَامِنُهُمْ كَنِيْسُهُمْ، قُلْ رَبِّيْ
 اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ، مَا نَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ، فَلَا تُنَادِرُ فِيْهِمْ اِلَّا مَرَاءً طَاهِرًا، وَ لَا تَسْتَفِثْ
 فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا جَلًّا وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِّشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذَلِكُمْ غَدَا جَلًّا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ، وَ
 اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا تَبَيَّنْتَ، وَ قُلْ عَسَى اَنْ يَّهْدِيَنِيْ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا جَلًّا وَ
 لَبِثُوا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِيْنَ وَ اَزْدَادُوْا تِسْعًا جَلًّا قُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا، لَهُ
 غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ، اَبْصُرْ يَوْمَ وَ اَسْمِعْ، مَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ، وَ لَا
 يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا جَلًّا

کیا آپ کا خیال ہے کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں بہت عجیب و غریب
 تھے؟ ☆ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دست بدعا ہوئے: اے ہمارے
 پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا
 سامان مہیا فرما ☆ چنانچہ ہم نے کئی برس کے لیے غار میں ان کے کان تھپتھپادیے (یعنی
 انہیں سلا دیا) ☆ پھر ہم نے ان کو (جگا) اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ دو گروہوں میں سے کس
 نے (غار میں) رہنے کی مدت زیادہ (صحیح) یاد رکھی ہے ☆

(اے نبی!) ہم ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے
 جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ہم (دن بدن) ان کو زیادہ ہدایت دیتے گئے جہاں اور ہم
 نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جب (بادشاہ وقت نے انہیں شرک پر مجبور کیا تو) وہ اٹھ
 کھڑے ہوئے اور بول اٹھے: ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم تو
 اس کے سوا کسی (دوسرے) معبود کو پکارنے والے ہیں نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑی بے جا
 بات کہی ☆ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس (خدا) کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی
 (خدائی کی) یہ کوئی کھلی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے! جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس
 سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے! ☆ جب تم نے ان لوگوں سے اور ان سے جن کی یہ (خدا
 کے سوا) پوجا کرتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لی ہے تو (چلو فلاں) غار میں چل بیٹھو، تمہارا
 پروردگار اپنی رحمت (کامیاب) تم پر پھیلا دے گا، اور تمہارے لیے تمہاری مہم میں سہولت
 (کے سامان) مہیا کر دے گا ☆

(اے مخاطب) تم دیکھو گے کہ جب سورج لگتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف
 بچا ہوا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کتر اجاتا ہے، وہ غار کے اندر
 بڑی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ (بھی) اللہ (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے
 خدا ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہے، جسے وہ گمراہ کر دے تو کوئی کارساز راہ دکھانے والا
 نہ پاوے گا ☆

(اے مخاطب) تم انہیں جاگتا ہوا سمجھتے ہو حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور ہم ان کو داہنی
 طرف اور بائیں طرف کروٹیں دلاتے جاتے ہیں۔ اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ
 پھیلائے بیٹھا ہے۔ (اے مخاطب) اگر تم ان کو (اس حال میں اوپر سے) جھانک کر دیکھتے تو
 ضرور اٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان (کی صورت حال سے) تم میں ایک دہشت سا
 جتنی جہاں (اور جس طرح ہم نے ان کو اپنی قدرت سے سلا دیا تھا) اسی طرح ہم نے ان کو
 (اپنی قدرت سے جگا) اٹھایا، تاکہ (سونے کی مدت کے بارے میں) آپس میں پوچھ گچھ
 کر لیں۔ (چنانچہ) ایک کہنے والے نے کہا: (کیوں بھی بھلا، اس غار میں) تم کتنی مدت
 ٹھہرے ہو گے؟ وہ بولے: ہم (بہت رہے ہوں گے تو) ایک دن یا اس سے بھی کم۔ (آخر

سب ہار کر) بول اٹھے: کتنی مدت تم ٹھہرے رہے، اس کا علم پوری طرح اللہ ہی کو ہے، تو (اب) اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی (یعنی سسے) لے کر شہر بھیجو کہ وہ (جا کر) دیکھے کہ کونسا کھانا پاکیزہ تر ہے، تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لے آئے، غری اور احتیاط کا معاملہ برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ (کیوں کہ) اگر (تمہاری قوم کے) لوگ تمہاری خبر پاجائیں گے تو تمہیں (آ کر) سنگسار کر دیں گے، یا تم کو پھر اپنے دین میں لوٹالیں گے اور (پھر) تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ (جس طرح ہم نے انہیں سلا یا، پھر اٹھایا) اسی طرح ہم نے (ان کی قوم کے لوگوں کو) ان پر مطلع کیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور یہ کہ قیامت (کے آنے) میں کوئی شک و شبہ (کی گنجائش) نہیں۔

[اس کے بعد] جب [لوگوں نے معجزہ دیکھ لیا اور شہر والوں کو اللہ اور آخرت پر پورا یقین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی تو] لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ (بعض نے) کہا: ان (کے غار) پر (یادگار کے طور پر) ایک عمارت کھڑی کر ڈالو، ان کے بارے میں ان کا پروردگار ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ان کے بارے میں جن کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا ہم تو ان (کے غار) پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

(کچھ) لوگ کہیں گے کہ (اصحاب کہف) تین تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، (یہ سب) غیب (کی باتوں) میں اٹکل (سے تیر چلانے کے مرادف) ہے۔ اور بعض کہیں گے (اصحاب کہف) سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا (تو اسے نبی) آپ کہہ دیجیے کہ ان کی (صحیح) کتنی میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔

(اسے نبی) آپ ان کے بارے میں سرسری طور کے علاوہ بالکل بحث و مباحثہ نہ کریں اور کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا چھ (بھی) نہ کریں۔

[اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم ﷺ کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو ہدایت فرماتا ہے] کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ (کام) کل [یعنی آئندہ کسی بھی وقت] کر لوں گا مگر (یہ کہہ کر کہ) اللہ چاہے (تو یہ کام کل کروں گا)۔ اگر (انشاء اللہ کہنا) بھول جاؤ تو (انشاء اللہ کہہ کر) اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرو، اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اس

سے (بھی) زیادہ ہدایت سے قریب (بات کی طرف) میری راہنمائی فرمائے گا۔

[اب اصل قصے کی طرف رجوع ہوتا ہے] اور اصحاب کہف اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو (سال اور) زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ (ہی) خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت (غار میں) رہے، آسمان و زمین کے غیب کا (علم) اسی کو ہے۔ کیا ہی (اچھا) دیکھنے والا اور کیا ہی (اچھا) سننے والا ہے وہ! لوگوں کا اس کے سوا کوئی کارساز و مددگار نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

قرآن کریم میں مذکور اصحاب کہف کے قصے کا خلاصہ

- ۱۔ دنیا میں اصحاب کہف ہی کا واقعہ کوئی بہت بڑا عجوبہ نہیں ہے (بلکہ دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب نشانیاں موجود ہیں، جن میں خود انسان و کائنات کی پیدائش ہے)۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہوئے انہوں نے غار میں پناہ لی۔
- ۳۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان نہ باندھنے کا عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے عزم کو تقویت دی۔
- ۴۔ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ جب اہل باطل کے کفریہ اعمال کو ٹھہرنا ہی چھوڑا تو کیوں نہ ان سے کنارہ کشی کر لی جائے اور غار میں پناہ لے لی جائے۔
- ۵۔ وہ جس غار میں پناہ گزین ہوئے اس کی کیفیت ایسی تھی کہ طلوع و غروب کے وقت سورج ان پر براہ راست نہیں پڑتا تھا بلکہ ان سے کٹ جاتا تھا۔
- ۶۔ وہ غار کے اندر ایک کشادہ مقام یا چبوترے (فجوة) پر تھے۔
- ۷۔ غار کی یہ خصوصی کیفیت بذات خود اللہ کی نشانوں میں سے ہے۔
- ۸۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنے والا انہیں جاگتا ہوا تصور کرتا تھا حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔
- ۹۔ اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹ دلا رہا تھا۔

۱۰۔ ان کا کتا اپنے دونوں اگلے پیر پھیلائے چوکھٹ پر بیٹھا تھا
۱۱۔ ان کے منظر کی کیفیت ایسی تھی کہ کوئی وہاں پہنچ جائے تو ڈر کر بھاگ کھڑا ہو۔
۱۲۔ سوکر اٹھنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے سونے کی مدت دریافت کی، وہ سونے کی مدت کا اندازہ نہیں کر پارہے تھے، اب انہیں بھوک محسوس ہو رہی تھی اس لیے خفیہ طور پر کھانا مانگانے کی فکر ہوئی۔
۱۳۔ ان کو اس لیے بیدار کیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
۱۴۔ اس جگہ کچھ تغیر کرنے کے بارے میں لوگوں میں اختلافِ رائے ہوا، آخر کار وہاں ایک عبادت گاہ بنانے کا فیصلہ ہوا۔
۱۵۔ تعداد کے بارے میں تین قول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اصحابِ کہف تین، چوتھا ان کا کتا، دوسرا، اصحابِ کہف پانچ، چھٹا ان کا کتا، ان دونوں اقوال کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو اٹکل سے تیر چھوڑنے کے مانند ہیں، یعنی ان اقوال میں کو وزن نہیں۔ پھر تیسرا قول بیان فرمایا کہ اصحابِ کہف سات اور آٹھواں ان کا کتا۔ اس قول کے بعد فرمایا: ”(تو اے نبی) آپ کہہ دیجیے کہ ان کی (صحیح) گنتی میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں“ (الکہف ۲۲)۔
اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلے دو اقوال کا اصحابِ کہف کی تعداد سے کوئی تعلق نہیں البتہ تیسرا قول اگر صحیح نہیں بھی ہے تو حقیقت سے قریب تر ضرور ہے۔ اس بیانِ اختلاف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود اہل کتاب کے درمیان اس وقت تعداد کے بارے میں اختلاف تھا۔ قرآن مجید کا ایک مقصد اہل کتاب کی کتابوں کی تصدیق و تنقیح ہے، اس لیے قرآن مجید نے تقریبی تعداد کی نشاندہی کی ہے۔
۱۶۔ اس کے بعد فرمایا: ”ان (اصحابِ کہف) کے بارے میں سرسری بحث و مباحثہ کیجیے، (زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں)، اور کسی سے ان کے بارے میں دریافت بھی نہ کیجیے۔“ (الکہف ۲۲)

یعنی اب آپ ﷺ کو مزید تحقیق و جستجو میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بتا دیا گیا وہی حقیقت ہے، بس مقصد برآری کے لیے اتنی ہی معلومات کافی ہیں، کیوں کہ قرآن کا مقصد قصہ گوئی اور کہانیاں سنانا نہیں ہے، اس لیے کہ جب آدمی ذیلی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، اسی لیے آنحضرت ﷺ کے اقوال میں ہمیں کسی قسم کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔

۱۷۔ ان کے کہف میں قیام کی مدت تین سو نو سال بیان فرمائی اور اندازہ بیان یہ اختیار فرمایا: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ لہٰذا غُیْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ﴿﴾ (الکہف، آیت ۲۵) یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں تین سو سال تک ٹھہرے رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے ﴿﴾ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی پوری مدت کا بخوبی علم ہے، اسی کو آسمانوں اور زمینوں کے غیبی (امور) کا علم حاصل ہے۔

براہ راست تین سو نو سال نہیں کہا۔ مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا کلنڈر قمری ہے اور یہ واقعہ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا ہے اور ان کے یہاں شمسی تقویم کا رواج رہا ہے، اس لیے دونوں حساب سے مدت بیان فرمادی۔ اس کے بعد بھی حقیقی مدت کا علم اللہ کے پیرو کیا گیا کیوں وہی حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدت اللہ تعالیٰ نے قمری اور شمسی لحاظ سے بیان کی ہے لیکن بعض کا کہنا ہے کہ یہ اختلاف مدت بھی لوگوں کا قول ہے۔

اصحابِ کہف کا قصہ دیگر تفصیلات کی روشنی میں

اصحابِ کہف کا قصہ مختلف طریقوں پر مختلف مآخذ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر تفصیل سے نہیں آیا ہے۔ یہاں قصے کی عام تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، باقی قابلِ اعتبار وہی باتیں ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں باقی باتوں کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

یہ واقعہ قرآن مجید سے قبل کسی مقدس کتاب میں بیان نہیں ہوا ہے کیوں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے کافی پہلے ظہور پذیر ہوا ہے۔

اصحاب کہف، بڑے گھرانے کے ہم عمر رومی نوجوان تھے۔ ان کی تعداد سریانی مآخذ کے مطابق آٹھ اور یونانی و مغربی مراجع کے مطابق سات تھی۔ وہ عیسائی مذہب کے مطابق (جو اس وقت کا اسلام تھا) ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور بلا شرکت غیرے اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ایسے رومی بادشاہ کے زمانے میں تھے جو بڑا سرکش و ظالم و بت پرست تھا اور لوگوں کو اپنے دیوی دیوتاؤں پر چڑھاوے چڑھانے پر مجبور کرتا تھا اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ان کی پوجا کراتا تھا، رومی علاقوں میں گاؤں گاؤں جاتا اور کسی کو عیسائی مذہب پر مصر پاتا تو اسے قتل کر دیتا۔ اس بادشاہ کا اصحاب کہف کے شہر کا بھی دورہ ہوا، وہاں کے اہل ایمان ڈراٹھے اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ لیے۔ یہ سرکش ایسے لوگوں کے تعاقب میں اپنی پولیس بھیجا کرتا تھا وہ اہل ایمان کو اس کے سامنے حاضر کرتے، وہ انہیں اپنے عبادت خانے لے جاتا جہاں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی اور ان پر ان کی بلی چڑھا دی جاتی، وہ ان سے کہتا یا تو ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرو اور بلی چڑھاؤ یا خود بلی بن جاؤ۔ زمانے کے دستور کے مطابق کچھ لوگ تو اس کی بات مان لیتے اور ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگتے لیکن کچھ لوگ ایمان پر قائم رہتے اور اس کی راہ میں شہید ہو جاتے۔

یہ نوجوان بھی کہیں چھپے ہوئے عبادت میں مشغول تھے کہ ان کو اس ظالم کی پولیس نے جالیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا، بادشاہ کو ان کی نوعمری پر ترس آ گیا اور انہیں سوچنے کے لیے وقت دے دیا۔ ادھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا گھر سے اپنا اپنا خرچ لے لیں، اس میں سے کچھ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، باقی خرچ لے کر شہر سے قریب تاجلوس (یا انگلوس) نامی پہاڑ میں واقع غار میں جا کر چھپ جائیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: یہ لوگ دقیانوس سے ڈر کر رات میں بھاگ لیے، وہ سات تھے، راستے میں انہیں ایک چرواہا مل گیا جس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا وہ بھی ان کا ہم دین تھا، وہ بھی ساتھ ہولیا۔

وہ تین میل تو گھوڑوں پر گئے پھر سات فرسخ پیدل چلے (یہی مسافت تقریباً عمان سے کہف الرجب کی ہے)، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگا کیونکہ انہیں پیدل چلنے کی عادت نہ تھی۔ اب وہ غار میں تھے، غار کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک میدان میں بہت سے پھلدار درخت ہیں اور پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ انہوں نے پھل نوش کیے اور پانی سے سیراب ہوئے اور اسی غار میں پناہ گزین ہو گئے اور ان کا کتا، غار کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ان کا کام روزہ نماز اور تسبیح کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے اپنے پیسے بیلچہ نامی نوجوان کے سپرد کر دیے وہ ان کے لیے شہر جا کر کھانا وغیرہ لے آتا تھا۔

اصحاب کہف کا آخری زمانے میں ظہور

بعض احادیث سے اصحاب کہف کے آخری زمانے میں ظہور کا پتا چلتا ہے اور یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، یا مہدی کے معاونین میں سے ہوں گے، چنانچہ اس سلسلے میں ”اہل الکھف“ کے مصنف محمد تیسیر ظہیان (ص ۲۳) نے صحت و عدم صحت کے تردد کے ساتھ کچھ احادیث و اقوال ذکر کیے ہیں:

[حاشیہ] الصاوی علی الجلالین میں ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہے، آیا وہ مر گئے اور دفن کر دیے گئے یا وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے جسم محفوظ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جاگیں گے اور ان کے ساتھ حج کریں گے اور قیامت سے قبل ایک بلکی ہوا چلے گی اور وہ انتقال کر جائیں گے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: ”لبحجن عیسیٰ ابن مریم و معہ اصحاب الکھف فانہم لم یحتوا بعد“۔ عیسیٰ ابن مریم حج کریں گے اور اصحاب

کہف ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے (اس روایت کو ابن عیینہ نے بیان کیا ہے)۔

ابن کثیر کی تاریخ ”النهاية“ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے: ”في الكتب المنزلة أن أصحاب الكهف يكونون في حوارته و أنهم يحجون معه“ یعنی آسمانی کتابوں میں ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں ہوں گے اور ان کے ساتھ حج کریں گے۔

ایک روایت میں ہے (توریت و انجیل میں تحریر ہے) کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول الروحاء سے حج اور عمرہ کرنے والے کی حیثیت سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج اور عمرے کو جمع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حواری اصحاب کہف و رقیم کو بنائے گا۔ وہ حج کرنے والے ہو کر گزریں گے کیوں کہ نہ تو انہوں نے حج کیا ہے اور نہ ہی وہ مرے ہیں۔

القرطبی کی کتاب ”التذكرة“ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن اسحاق نے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عیسیٰ بن مریم حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے الروحاء سے نہ گزریں، یا یہ کہ اللہ (ان کے لیے) حج و عمرہ کو جمع فرما دے گا، اللہ اصحاب کہف و رقیم کو ان کا حواری بنائے گا، وہ حج اور عمرہ ساتھ کرنے کے لیے (وہاں سے) گزریں گے کیوں کہ انہوں نے (ابھی) نہ تو حج کیا ہے اور نہ ہی وہ مرے ہیں۔

الدّمیری نے اپنی کتاب ”حياة الحواریان“ میں تحریر کیا ہے کہ اصحاب کہف اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے اور آخری زمانے (یعنی) خروج مہدی تک کے لیے جو خواب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مہدی انہیں سلام کریں گے اور زندہ کر دیں گے اور وہ ان کے سلام کا جواب دیں گے، پھر نیند میں محو ہو جائیں گے، پھر قیامت تک نہیں اٹھیں گے۔

الدّمیری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے امام ابو الریح سلیمان بن سنج کی کتاب الشفاء میں یہ عبارت دیکھی ہے: روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال اور یاجوج و ماجوج

کے بعد چالیس سال، زندہ رہیں گے اور ان کے حواری، اصحاب کہف و رقیم ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حج کریں گے اس لیے کہ انہوں نے حج نہیں کیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”أصحاب الكهف أعراف المهدی“ اصحاب کہف، مہدی کے معاون ہوں گے۔

اصحاب کہف سے متعلق مختلف مآخذ کا بیان

یہ ایسا واقعہ ہے جسے مسلمانوں اور عیسائیوں میں بڑی شہرت حاصل ہوئی، اگرچہ اس واقعے کا ذکر انجیل یا بائبل میں نہیں ملتا ہے لیکن دیگر مذہبی تحریرات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظہور پذیر ہوا۔ اصحاب کہف اس وقت کے اسلام عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ انہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کاتوں پر وہ ڈال دیا اور اس طرح سلا دیا کہ آوازیں ان کو اٹھا نہیں سکتی تھیں۔ پھر انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ وہ لوگ جو ان کے واقعے سے واقف تھے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا بعث (دوبارہ اٹھانے) کا وعدہ حق ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔

مختلف مآخذ میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے جن میں سب سے اہم قرآن کریم ہے، جس کی تفصیلات میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں لیکن قرآن نے اپنے مقصد کے مطابق صرف ضروری تفصیلات بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے جو قصے کے لحاظ سے نقشہ ہے، اس غیر ضروری تفصیلی کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے اسرائیلی روایات کا سہارا لیا ہے، جن میں کچھ درست ہیں اور کچھ غیر صحیح۔

رفیق الدجانی نے اپنی کتاب میں اصحاب کہف کے قصے کے مآخذ اور ان میں سے کچھ میں آنے والی تفصیل کا ذکر کیا ہے، یہاں ان کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) تاریخ طبری (تاریخ الأمم و الملوك ص ۷۷۵)

اس تاریخ میں یہ قصہ سریانی سے نقل کیا گیا ہے۔ ابن مہبہ کے حوالے سے بیان

کیا گیا ہے کہ ایک حواری افسوس شہر پہنچا اور ایک حمام میں خادم کی حیثیت سے کام کرنے لگا، ساتھ ہی خفیہ طور پر نئے مذہب (عیسائیت) کی تبلیغ بھی کرتا، ایک دن بادشاہ کا بیٹا ایک حسین و جمیل دو شیزہ کے ساتھ اس حمام میں آیا، اس حواری نے انہیں حمام میں داخل ہونے سے روک دیا، لیکن دوسری مرتبہ نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ لڑکی کے ساتھ حمام میں چلا گیا، خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ اس جرم کی پاداش میں مر گئے، بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے خادم کو طلب کیا، لیکن وہ عیسائی مذہب قبول کر لینے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قریبی پہاڑ میں غار کی طرف بھاگ لیا، ان کے ساتھ ان کا کتاب بھی تھا۔

(۲) تفسیر طبری: (جامع البیان فی تفسیر القرآن) ج ۱۵ ص ۴۲۳

(۳) ابن خرداذبہ: السلسلة الجغرافية (ڈی گویہ ایڈیشن) ص ۱۰۶-۱۱۰

(۴) مقدسی: أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم (ڈی گویہ ایڈیشن) صفحہ ۱۵۳ میں مذکور ہے کہ ابسوس (ضلع قبدوقیا، موجودہ ترکی ریوز) اہل کہف کا شہر ہے۔

(۵) البیرونی: کتاب الآراء الباقیة (ساخاؤ ایڈیشن)

صفحہ ۲۹۰ پر سریانی مہینوں کے ذکر میں ۵ تشرین الثانی (نومبر) کے بارے میں بیرونی کہتا ہے کہ یہ دن اصحاب کہف کے جشن کا دن ہے جو شہر افسس (موجودہ ریوز، اناضول میں ضلع قبدوقیا) میں منایا جاتا ہے۔

(۶) ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ (تورنبرگ ایڈیشن) ص ۲۵۴

(۷) ابن اسحاق العلوی: قصص الأنبياء (العراس) ص ۴۲۷ و ۴۳۵

(۸) یاقوت الحموی: معجم البلدان ج ۲ ص ۸۰۶ (الرقیم کے تحت)

(۹) اللہ میری: حیاة الحیوان ج ۲ ص ۲۵۰ (کلب کے تحت)

(۱۰) القزوينی: عجائب المخلوقات ج ۱ ص ۱۶۱ (جبل الرقیم کے تحت)

(۱۱) السائح الہروی: کتاب الإشارات إلى معرفة الزیارات [دمشق ۱۹۵۳ م]

اس میں آیا ہے کہ اہلبقاء ایک قصبہ کا نام ہے جہاں اصحاب کہف و رقیم کا غار ہے اور یہ اس شہر کے قریب ہے جسے عثمان کہا جاتا ہے، اس میں آثار قدیمہ ہیں، کہا جاتا ہے

کہ یہ دقیانوس بادشاہ کا شہر تھا۔

(۱۲) ابو الفداء: البدایة والنهاية

(۱۳) ابن ہشام: السيرة النبوية

(۱۴) ابن بطوطہ: تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار (رحلہ ابن بطوطہ)۔ جزء اول

(۱۵) Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire. p. 1197

(۱۶) Assemani: Acta Sanctorum of the Bollandists

یہ کتاب لاطینی زبان میں ہے، فرانس کے شہر ٹور کے اسقف گرگوری نے اسمعانی کے ذمے یہ کام سپرد کیا تھا کہ وہ جیمس ساروغی کے یونانی زبان میں موجود اصحاب کہف کے قصے کو لاطینی میں ترجمہ کر دے۔ جیمس ساروغی پہلا شخص ہے جس نے سریانی میں اصحاب کہف کا یہ قصہ تحریر کیا پھر اس کا یونانی میں ترجمہ ہوا، پھر یونانی سے لاطینی میں۔ اس کے بعد اس قصے کے ترجمے حبشی، فارسی، ہندوستانی اور عربی وغیرہ زبانوں میں ہوئے۔ جیمس ساروغی عراقی شہر بطنی کا کاہن تھا۔ اس کی پیدائش ۳۵۲ء میں ہوئی اور اس نے یہ قصہ ۴۲۷ء میں لکھا، اسے ۵۱۹ء میں ساروغ صوبے کا کاہن بنادیا گیا۔ ۵۲۱ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں الرجیب کے غار پر بیزنطی عبادت خانہ تعمیر ہوا، یہ جسنینیوس اول (دور حکومت ۵۱۸ء-۵۲۷ء) کا عہد ہے۔ جیمس ساروغی کی کتاب کا پہلا ترجمہ سریانی سے قدیم یونانی میں ہوا جو دیو قراطیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔

(۱۷) Mensis Julil, Tom VI, p. 375

یہ برگزیدہ اشخاص (قدیسوں) کی پچاس جلدوں پر مشتمل، ایک جنتری ہے جسے الآباء البیسوعیون نے شائع کیا ہے اور بہت سی فلسفیانہ اور تاریخی معلومات ہیں۔

(۱۸) Renaudot, Hist. Patriarch Alexenderin, p. 39-40

(۱۹) Paul the decon of Aquileia (de Giotis Longbraum), p. 745-746

یہ شہر اقویلیا کے ایک شہاس کی لاطینی میں تصنیف ہے۔ اس پادری کا زمانہ آٹھویں صدی [عیسوی] کے آخر کا ہے۔ لیکن یہ قصہ افسوس یا المرجیب کے اصحاب کہف کا نہیں ہے بلکہ یہ اہل شمال (بربر) کے غار والوں کا قصہ ہے، جنہیں بربر لوگ مقدس سمجھتے تھے۔ گئٹن نے اپنی مذکورہ بالا کتاب زوال روما (صفحہ ۱۱۹۸) میں یہ واقعہ، مذکور پادری سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پادری کا بیان ہے کہ اسکندینیویا کے غار میں موجود اہل شمال (بربر) کے کپڑے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ، رومی النسل تھے، ان کے جسم، غار کے اندر صحیح سالم ملے ہیں۔ اس طرح ہمیں دوسرے اصحاب کہف کا پتا چلتا ہے۔

De Gloria Martyrum 1 in Max Bibliotheca patrum, (۲۰)
Tom XI p. 856

یہ کتاب ٹور کے کاہن گریگوری نے یونانی سے ترجمہ کر کے لکھی ہے۔

Assemani (Bibliot Oriental, Tom 11 pp. 336, 338 (۲۱)
(دیکھیے نمبر ۶۱)۔

یہ کتاب لاطینی زبان میں ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کہف کا ظہور اور ان کی بیداری کا واقعہ ۳۶۷ء رومی مطابق ۴۲۵ء میں یا ۴۸۱ء رومی مطابق ۵۳۹ء میں پیش آیا۔ (دیکھیے گئٹن ص ۱۱۹۸ نوٹ نمبر ۴۳)۔

یونانی مؤرخ فوٹیس کے مطابق یہ واقعہ تھیوڈوسیوس کی حکومت کے کلنڈر کے حساب سے ۸۳۰ء مطابق ۴۳۹ء میں پیش آیا۔

المرجیب کے کہف کے کہف میں جو آثار ملے ہیں وہ ۴۲۵ء سے مطابقت رکھتے ہیں۔

Ph. Hitti, History of Syria, p. 332 (۲۲)

Conder, Survey of Eastern Palestine 1870, pp. 117-24 (۲۳)

Seller, Towe of Mont Nebo, p. 226 (۲۴)

(۲۵) قصص القہر - یسین (یونانی میں)

یہ ذقیوس میریکیوس نامی شہاس کی تالیف ہے اور ۱۸۶۸ء میں شائع ہوئی ہے، اس

میں صفحہ ۲۱۹ پر اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تعداد سات بتائی گئی ہے۔ ان کا یادگاری جشن ۲۸ اگست (مشرقی) مطابق ۱۷ اگست (مغربی) کو منایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق اصحاب کہف کا ظالم بادشاہ ذقیوس (دور حکومت ۲۴۹ء تا ۲۵۱ء) تھا۔ (۲۶) کتاب اوقات الصلاة (یونانی میں)۔

یہ کتاب استنبول کے آرٹھوڈوکس پٹریارکیت خانے سے ۱۸۸۴ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں ص ۲۱۷ اور ص ۳۳۷ پر اصحاب کہف کا ذکر ہے۔

ان یونانی مآخذ میں بھی مسلم تاریخی و غیر تاریخی روایات کی طرح، اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے محل وقوع کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۲۷) محکمہ آثار فلسطین کا انگریزی مجلہ جلد ۱۳ شمارہ ۲

Harold Mattingly, Roman Coins (۲۸)

Warwick Wroth, The Catalogue of the Imperial Byzantine
Coins in British Museum 2 vols. (۲۹)

John Walker, A Catalogue of the Arab-Sasanian Coins (۳۰)

(۳۱) اسلامی سکے Mohamad Mobarak, Moza Hamayon

(۳۲) اسلامی سکے Ismael Ghaleb, Moza Hamayon

Dr. T. Taksoz, Ephesus, Legend and facts ص ۹۲ و ۹۳ (۳۳)

E. Phesus, Ayassuluk, History and Archacology 3rd edition (۳۴)

مذکورہ مآخذ کا جائزہ اور استدلال

مذکورہ مآخذ پر غور کرنے اور ان کے جائزے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ پرانے زمانے کے عیسائیوں کی آزمائش اور ابتلاء کا خالص ایک مشرقی قصہ ہے۔ انہیں کسی رومی بادشاہ کے ظلم کا شکار ہونا پڑا تھا جو بت پرستی کے سلسلے میں سخت اور متعصب تھا۔ ان کا حال بھی ان مسلم سلف صالحین کا سا تھا، جنہیں کفار قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم،

زیادتی اور مختلف قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ان کے حواریوں کے خلاف دینی آزمائش و ابتلا کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ یہ سلسلہ سرکش بادشاہ نیرون تک پہنچتا ہے جس نے ۶۸ء میں شہر روم جلوادیا تھا اور موروثی عیسائیوں ہی کو ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد مملکت کے مختلف صوبوں میں ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی سال روم میں قدیس پولس کو قتل کیا گیا اور اسی زمانے میں پٹرس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ (دیکھیے رفیق ۳۶-۳۷ بحوالہ فلپس جی ص ۲۳۲ History of Syria)۔

دوسری مرتبہ یہ سلسلہ ۹۵ء میں شروع ہوا۔ یہ سرکش ڈومینین کا عہد تھا، اگرچہ یہ سلسلہ اصلاً یہودیوں کے خلاف تھا، لیکن اس کی لپیٹ میں عیسائی بھی آ گئے۔ تیسری بار یہ سلسلہ سرکش ٹراجن کے زمانے میں شروع ہوا، جس نے عیسائیوں کے خلاف فرمان جاری کیا کہ اگر یہ لوگ رومی دیوتاؤں اور سلطنت کے بتوں کی پوجا اور ان پر نذرانے چڑھانے سے انکار کریں تو ان کے ساتھ غداروں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کا سلوک کیا جائے۔ ڈاکٹر جی کے مطابق اس فرمان کا نفاذ دو صدیوں تک جاری رہا۔

عیسائیوں پر ظلم و زیادتی کا چوتھا سلسلہ سرکش داقیوس کے زمانے میں شروع ہوا، جس نے ٹراجن کے فرمان کی تجدید کی۔ پانچویں بار ظلم کا یہ سلسلہ ویلیرین کے زمانے میں ۲۵۷ء کے درمیان شروع ہوا۔ اس نے نہ صرف عیسائیوں کو اپنے دیوتاؤں پر نذرانے چڑھانے پر مجبور کیا بلکہ ان کے سبکا اور متحد ہونے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ (رفیق ۳۷)۔ آخری اور سخت ترین آزمائش کا سلسلہ قلیانوس (دیوکلین) کے زمانے میں شروع ہوا جس نے ۳۰۳ء میں اپنا فرمان جاری کیا، جس کے مطابق تمام کنبسے منہدم کر دیے گئے، عیسائیوں کی تمام مقدس کتابیں جلادی گئیں اور تمام عیسائیوں کو فوجی و غیر فوجی ملازمتوں سے نکال دیا گیا، ساتھ ہی انہیں تمام قسم کی تکلیفیں اور اذیتیں بھی دی گئیں۔ (رفیق ۳۷ بحوالہ ڈاکٹر جی ۳۳۳)

مؤرخ یوسیبوس اپنی کتاب [Historia ecclesiastica] کی جلد ۸ اور فصل ۱۲

میں لکھتا ہے کہ اس حکمنامے کی وجہ سے شام میں عیسائیوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور انطاکیہ میں بعض کو زندہ جلادیا گیا۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب قسطنطین کبیر نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اسے سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ (رفیق ۳۸)

مذہبی بنیاد پر عیسائیوں کو دی جانے والی تکالیف کا یہ ایک سلسلہ ہے، جو عرصے تک جاری رہا۔ اسی ظلم و زیادتی کے نتیجے میں شہیدوں، قدیسوں اور اصحاب کہف کے واقعے ظہور میں آئے۔

مذکورہ مآخذ پر غور کرنے سے اسلامی اور غیر اسلامی روایتوں کے اختلافات واضح ہو جاتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ اصحاب کہف کے جو خواب رہنے کی مدت:

اگرچہ مسلمانوں میں اصحاب کہف کے غار کے کھنڈ و قلع کے بارے میں اختلاف ہے لیکن وہ ان کے سونے کی مدت کے بارے میں تقریباً متفق ہیں کہ وہ ۳۰۹ سال تک سوتے رہے۔ [تحقیقین علماء اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کے بارے میں قول فیصل نہیں مانتے بلکہ تقریبی مدت مانتے ہیں، یعنی یہ مدت بھی ہو سکتی ہے یا اس سے کچھ کم و بیش]۔

اصحاب کہف کے عالم بادشاہ کی تعیین کے لیے ان کے سونے کی مدت کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ سونے کی مدت ہمیں شاہ ٹراجن کے زمانے میں لے جاتی ہے جو سریانی اور یونانی مآخذ کے خلاف ہے۔ داقیوس کے زمانے سے ۳۰۹ سال پہلے عیسائیوں پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، چونکہ اس زمانے میں عیسائی چرچ کو غلبہ اور تسلط حاصل تھا۔ یہ زمانہ تو صالح بادشاہ قیوڈیس کے بھی بعد کا ہے جس کے زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے۔

۲۔ سورج کے طلوع و غروب سے متعلق آیت کا انطباق:

مسلمانوں کے نزدیک اس غار کے پہچاننے کا معیار (سورۃ الکہف کی) آیت (نمبر ۱۷) ہے جس میں غار میں صبح و شام طلوع و غروب کے وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ کنبہ الرجب میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، جب کہ غیر اسلامی مآخذ اس امتیاز کا انکار

کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کے جو غار ہیں ان میں اس کیفیت کا فقدان ہے۔

۳۔ اصحاب کہف کے کتے کا وجود:

تمام اسلامی مآخذ اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر ضرور کرتے ہیں کیوں کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم سے زیادہ سچی خبر اور کون دے سکتا ہے، بلکہ عرب مؤرخین و مفسرین تو کتے کے اوصاف اور اس کے مختلف نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتے کا ذکر بھی بعض اہل کتاب بھی کرتے تھے ورنہ مسلم علماء و مؤرخین یہ معلومات کہاں سے لاتے۔

قرآن کریم نے کتے کا ذکر دو آیتوں میں کیا ہے جب کہ یونانی اور سریانی مآخذ کتے کے ذکر سے خالی ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے یہ رجحان پیدا ہوا کہ سریانی و یونانی اصحاب کہف اور ہیں اور قرآن میں مذکور اور، بظاہر یہی حقیقت بھی ہے۔

۴۔ اصحاب کہف کا محل وقوع:

ان مآخذ میں اصحاب کہف کے غار کے محل وقوع کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض عرب اسلامی مآخذ سریانی روایتوں سے متفق ہیں کہ یہ غار، رومی شہر افسوس میں واقع ہے جو از میر (موجودہ ایاصولوک) کے قریب اناتول میں ہے، بعض کے نزدیک یہ غار، شہر افسوسین میں ہے جو اناتول کے گاؤں ریبوز میں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں تحریف کر کے اسے طرسوس بنا دیا، بعض اسے اردن میں مانتے ہیں اور بعض اسے اسکندینیویا (یورپ) میں مانتے ہیں۔

۵۔ اصحاب کہف کی تعداد:

سریانی روایتیں اصحاب کہف کی تعداد آٹھ بتاتی ہیں، یونانی اور مغربی مآخذ میں ان کی تعداد سات ہے۔ قرآن مجید میں نہ ان کی صحیح تعداد بتائی گئی اور نہ ہی ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔

قرآن مجید نے ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اس سے اس کا مقصد ان کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بتانا ہے، البتہ آخری قول

یعنی ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا، صحیح تعداد کے قریب ضرور ہے۔

۶۔ کہف پر بنی عبادت گاہ:

قرآن مجید نے اصحاب کہف کے اوپر مسجد (عبادت گاہ) بنانے کا ذکر کیا ہے (سورۃ الکہف آیت ۲۱)۔ یہ بھی قرآن مجید کے اصحاب کہف کے غار کا اہم سراغ ہے۔

۷۔ الکہف پر الرقیم کا عطف:

قرآن کریم نے اصحاب کہف کے محل وقوع کو ”الرقیم“ کے ساتھ ملایا ہے اور اس کا الکہف پر عطف کیا ہے۔ الرقیم اردن میں ایک جگہ کا نام ہے، جس کا عربی اشعار میں ذکر ملتا ہے چنانچہ شاعر نے کہا ہے:

یزون علی تنائیہ یزیدا باکناف الموقر و الرقیم

(بہترین اور طاقت ور اونٹنیاں لوگوں کو سوار کیے) دور دراز (علاقوں) سے یزید (بن عبد الملک) سے ملاقات کی غرض سے الموقر اور الرقیم کے اطراف میں آرہی ہیں۔

الموقر: یہ عمان کے جنوب مشرق میں ایک آٹھاری جگہ ہے، جہاں ایک تالاب ہے، جسے اموی خلیفہ یزید دوم نے بنوایا تھا، ۱۹۴۳ء میں یہاں، ایک ستون کا بالائی حصہ ملا ہے، جس پر تحریر ہے کہ ”امیر المؤمنین یزید کے زمانے میں یہ تالاب بنایا گیا۔“ ستون کا یہ ٹکڑا، اب عمان کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔

الرقیم: اسلامی مآخذ کے مطابق اردن میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہ تحقیق اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ یہ غار عمان میں ہے۔ المقدسی، یاقوت الحموی، سیاح الہروی اور القزوينی نے جو بیان کیا ہے وہ مزید برآں ہے۔

عیسائی مآخذ میں اصحاب کہف کا قصہ

اس بات سے قطع نظر کہ اصحاب کہف کا ظہور کس زمانے میں ہوا، اکثر اسلامی مآخذ اور عیسائی مآخذ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نوجوان عیسائی تھے، البتہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اصحاب کہف یہودی تھے چنانچہ مشہور مفسرین کثیر نے تحریر کیا ہے:

بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب الکہف حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، یوں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ وہ بالکل نصرانیت سے پہلے ہوئے ہیں کیوں کہ اگر وہ مسیح نصرانیت پر ہوتے تو عیسائیوں سے مخالفت کی بناء پر احبار یہود اصحاب الکہف کی خبر اور ان کے حالات محفوظ رکھنے کی طرف اعتنا نہ کرتے، حالانکہ سابق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی ہے کہ قریش نے مدینے میں احبار یہود کے پاس اپنے کچھ لوگ اس غرض سے بھیجے تھے کہ وہ ان سے چند ایسی باتیں معلوم کر لیں جن سے رسول اللہ ﷺ کا وہ امتحان لے سکیں...

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الکہف کا حال، اہل کتاب میں محفوظ تھا اور نیز یہ کہ ان کا واقعہ مذہب نصرانیت سے پہلے ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ (لغات القرآن ۱۴۲-۱۴۳ بحوالہ ابن کثیر ۴/۳ مطبع مصر ۱۳۵۶ھ)۔

اسی طرح کی ایک جدید کوشش تفسیر ”التفسیر المُنْتَخَب“ نامی تفسیر میں ہوئی ہے، جسے مسلم علماء کی ایک خاص کمیٹی نے ترتیب دیا ہے اور مصر میں اسلامی امور کی مجلس اعلیٰ کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مرتبین نے تفسیر کے حواشی میں ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ نوجوان جنہوں نے کہف میں پناہ لی یہودی رہے ہوں اور یہ واقعہ یا تو سلوقی بادشاہ انعمیٰ خوس چہارم معروف بہ ایفانیس (تقریباً ۱۷۵-۱۶۳ ق م) (۵) یا رومی بادشاہ ہیڈ ریانس (۱۱۷-۱۳۸ء) کے زمانے میں رونما ہوا اور ان دونوں بادشاہوں نے یہودیوں پر مظالم ڈھائے تھے اور ان کے دینی شعائر اور تعلیمات کو ختم کر ڈالا تھا۔ (محمد تیسیر ظلمیان ص ۲۷ نے اسے پہلی کوشش تصور کیا ہے)۔

بظاہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ نوجوان عیسائی تھے، غار میں ملنے والے آثار بھی یہی بتاتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہودی علماء کا اس واقعے کا سوال کی حیثیت سے انتخاب، تو شان نزول کی روایت صحیح ہونے کی صورت میں بھی، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعہ عیسائیت سے پہلے پیش آیا ہو۔ مدینے کے یہودی اس وقت کے علمی طبقے کی نمائندگی کرتے تھے اور انہیں تاریخ وغیرہ مختلف علوم پر دسترس حاصل تھی، چوں کہ یہ واقعہ دور دراز

علاقے کا تھا، اس لیے انہوں نے اس واقعے کو دریافت کرنے کے لیے کہا تا کہ حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اس واقعے کے نوجوان یہودی تھے یا عیسائی، اس سے بڑا فرق نہیں پڑتا، عبرت تو ان قصوں میں ہے۔ اس بارے میں محمد تیسیر ظلمیان تحریر فرماتے ہیں: اس بات کے غلط ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ یہودیوں نے (باوجودیکہ وہ اپنے سوراخوں کی تقدیس میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں) خود اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح تمام اسرائیلی کتابوں میں اس عظیم تاریخی واقعے اور خداوندی معجزے کا ذکر نہیں ملتا۔

عیسائی مآخذ جن پر جمہور مفسرین اور مسلم مؤرخین نے اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل کے سلسلے میں اعتماد کیا ہے، وہ ایسے اہم واقعات ہیں جو قذلیوں سے مروی ہیں۔ ان نوجوانوں کی تعداد، ان کے ظہور کے زمانے اور کہف میں گزاری گئی مدت کے بارے میں ان مآخذ کی روایات میں بھی اختلاف ہے۔ نئے اور پرانے عیسائی مآخذ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اصحاب کہف کے موضوع پر سب سے پہلے سریانی زبان میں جیمس ساروغی نے لکھا ہے۔ یہ عراق میں ساروغ نامی ضلع یا صوبے کا کاہن تھا۔ یہ ۲۵۲ء میں پیدا ہوا اور ۵۱۸ء میں اس کا انتقال ہوا یعنی شاہ قیوڈ و سیس دوم معروف بہ قیوڈ و سیس اصغر (وفات ۴۰۸ء) کے بعد اس کی پیدائش ہوئی۔

جیمس آف ٹورس، انسائیکلو پیڈیا کے مطابق فرانس کے شہر ٹور کے قذلیس گریگوری کی توجہ سے تقریباً چھٹی صدی عیسوی میں اس قصے کو سریانی سے لاطینی میں منتقل کیا گیا۔ ماہر آثار قدیمہ اردن مرحوم رفیق الدجانی جن کا غار کہف کی کھدائی میں بڑا حصہ تھا کہتے ہیں کہ وہ (یعنی ساروغی) شاہ جسیلیوس اول (زمانہ حکومت ۵۱۸-۵۲۸ء) کا ہم عصر تھا اور اسی کے زمانے میں کہف پر عبادت خانہ (کنیسا) تعمیر کیا گیا تھا، جیسا کہ کھنڈرات سے پتا چلتا ہے۔ بنیادوں میں اس کے سکے بھی ملے ہیں۔

یہ قصہ سریانی سے یونانی، لاطینی، حبشی، ہندوستانی [؟] اور فارسی زبانوں میں منتقل ہوا پھر عربی میں۔ اسی پر مفسرین اور مسلم مؤرخین نے اس قصے کی تفصیل کے سلسلے میں

اعتماد کیا ہے۔

اخلاق اور مذاہب کے دائرۃ المعارف میں اس قصے پر یوں تبصرہ کیا گیا ہے: ”سات سوئے والوں کا قصہ ذہنی لطف اور آسودگی کے ان بڑے قصوں میں سے ہے جو عیسائی مقدس ہستیوں (قدیسوں) سے مروی ہیں اور پوری دنیا میں مقبول عام ہیں۔“

قابل ذکر بات یہ ہے کہ عشائے ربانی (Lord's Supper) کے مشرقی عیسائیوں کے اجتماعات میں، ان نوجوانوں کی یادگار اب بھی منائی جاتی ہے۔ محمد تیسیر ظلیان (ص ۲۹) کا بیان ہے کہ عثمان میں مجھے ایک کاہن نے بتایا کہ ان کے یہاں، ایک خاص دعا ہوتی ہے جسے جبل الرقیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے صلاۃ الرقیم کہتے ہیں۔

اسلام کے ظہور کے بعد اس واقعے کے سلسلے میں بعض عیسائی مؤرخین اور مستشرقین کا رجحان یہ ہو گیا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ واقعہ، اہل کتاب سے سن کر ہی تیار کیا گیا ہے۔

یہ قصہ عیسائیوں کا مذہبی قصہ ہے، اس کے باوجود اس قصے کے بارے میں بھی ان میں سے بہت سوں کو شک رہا، بعض تو یہاں تک کہہ گئے کہ یہ واقعہ خیالات و ادہام اور خرافات سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں میں فرانسیسی مستشرق ماسینیوں بھی ہے۔

اس خام خیالی اور غلط تصور کو ختم کر دینے کے لیے اصحاب کہف کے غار کا انکشاف بہت کافی ہے۔ ایسے علمی قراین اور تاریخی ثبوت سامنے آچکی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور واقعے کی پوری تائید کرتی ہیں۔

یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے ایسے امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جن سے قرآن کی حقانیت اور اس کے منزل من اللہ ہونے کے مزید ثبوت سامنے آتے ہیں۔

جیسے ساروغی، اس موضوع پر سریانی زبان میں سب سے پرانے لکھے والوں میں ہے، اس لیے محمد تیسیر ظلیان نے ۱۹۷۲ء کے موسم گرما میں سریانی فرقے کے سربراہ پزیارک اغناطیوس یعقوب سوم (رکن اکادمی زبان عربی، دمشق) سے ملاقات کی غرض

سے دمشق کے محلے باب توتا میں واقع اس فرقے کے پزیارکیٹ پہنچے۔ ملاقات ہونے پر انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ عیسائیوں کی پرانی کتابوں میں اصحاب کہف کا قصہ ملتا ہے، اور یہ کہ ساروغی ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے سریانی زبان میں اس قصے کو منظوم کیا ہے۔

بطریق نے ساروغی کی منظوم کہانی کے کچھ اشعار انہیں سنائے۔ ان میں سے وہ اشعار جو محمد تیسیر ظلیان کو یاد رہے، وہ، وہ تھے جو ان نوجوانوں کی زبان میں اس وقت کہے گئے تھے جب انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ملیجائامی نوجوان کو کھانا لینے شہر بھیجا تھا۔ وہ اشعار یہ ہیں:

قم یا عینی و اذهب إلى المدينة

و اشترب لنا عذرا و طعاماً

فقد كان الطعام قليلاً

و تناولناه في عشاءنا أمس

اے میرے پیارے اٹھو، شہر جاؤ

اور ہمارے لیے روٹی اور کھانا خرید کر لاؤ،

کھانا [پہلے ہی] تھوڑا تھا

اور ہم نے کل رات [ہی] کے کھانے میں کھا لیا تھا۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ساروغی کی وفات ۵۲۰ھ میں ہوئی۔

اسلامی مآخذ میں اصحاب کہف کا قصہ

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اصحاب کہف و رقیم سے متعلق تمام تفصیلات جو اکثر تفسیروں اور اسلامی تاریخی کتب میں مذکور ہیں وہ سب کی سب کسی ایک عیسائی مآخذ سے ماخوذ ہیں اس لیے کہ ان کی تفصیلات میں کوئی حدیث یا کسی صحابی کا قول نہیں ملتا۔

اس مختصر واقعے کا اصل ماخذ قرآن کریم ہے جس میں یہ واقعہ سورۃ کہف میں بیان کیا

گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے، دنیاوی نظام اور فطری طریقہ کار کو بدلنے پر اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اور یہ کہ شرک کی آلائشوں سے پاک عقیدے کی بنیاد رکھی جائے اور اللہ کی وحدانیت کو اعلیٰ و بہتر اور واضح طریقے پر ثابت کیا جائے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو ڈرایا جائے جو کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ سورۃ الکہف ۴، اور مومنین کو بہترین اور دائمی اجر کی بشارت دی جائے۔ ان مقاصد کے لیے اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ تفصیلات میں جایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ غار کی جائے وقوع کہاں تھی اور اصحاب کہف کس زمانے میں تھے اور کتنے تھے، کیسے تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے وغیرہ وغیرہ۔

البتہ جمہور مفسرین اور مسلمان مؤرخین نے اس موضوع کی تفصیلات میں دلچسپی لی اور اس واقعے کو پوری تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی تعداد کیا تھی، وہ کیسے تھے، ان کے نام کیا تھے، یہ کہف کہاں واقع ہے اور یہ لوگ کس زمانے میں تھے۔ اس موقع پر مختلف روایتیں اور متضاد آراء بیان کی گئی ہیں، ان تفصیلات میں سے اکثر ایسی باتیں ہیں جو تاریخی حقائق اور علمی نظریات سے دور ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں یہ کہ ان واقعات میں عیسائی اور اسرائیلی نظریات کی آمیزش ہے جن کا کسی بھی طرح اس عظیم الشان واقعے کے مقاصد اور اس سے مقصود نصیحتوں سے کوئی میل نہیں۔

اب ہم ان مفسرین و مؤرخین کے مطابق مختصر ایہ واقعہ، کچھ تصرف کے ساتھ پیش کر رہے ہیں جو بڑی حد تک عیسائی روایتوں سے ماخوذ ہے:

اسلامی مآخذ کے مطابق قرآن مجید میں مذکور اصحاب کہف ایک ظالم رومی بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ اور بادشاہ اپنی شان و شوکت، تہذیب اور سخت گیری اور اپنی رعایا کو بتوں کی پوجا اور ان کو سجدہ کرانے میں بہت مشہور تھا، لیکن ان پختہ عقیدے اور ایمان صادق والوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا، اور خدائے واحد و احد کی عبادت میں یکسو ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظالم بادشاہ اپنے طریقے سے باز نہیں آ رہا اور اپنی پیروی نہ

کرنے والوں کو دھمکیاں دے رہا ہے تو یہ لوگ اس شہر سے چلے گئے جہاں اس کی حکومت تھی اور شہر کے قریب ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو ان کی نگرانی کیا کرتا تھا اور یہ لوگ عبادت و دعا اور گریہ و زاری میں مصروف ہو گئے کہ اللہ انہیں اس حاکم کے شر سے نجات دے اور ان پر اپنا سایہ رحمت ڈال دے، پروردگار نے ان کی دعا سن لی اور انہیں اپنے آنغوش رحمت میں لے لیا اور گہری نیند سلا دیا۔ پھر ظالم بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد کئی صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ تخت و تاج کا مالک ہوا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا سے نفرت کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اس بات پر بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنی قدرت کا اظہار فرمادیا اور اس نے ان نوجوانوں کو تین سو نو سو سال یا کم و بیش مدت کے بعد بیدار کر دیا۔ اٹھنے کے بعد ان لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ایک ہی رات یا کچھ وقت گزارا ہے۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے پیٹ سے ایک شخص کو اس کی ہیئت بدل کر شہر بھیجا، تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے لیکن لوگوں کو اس شخص کے معاملے میں شبہ ہو گیا اور اس کو حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ نے اس سے واقعہ سنا اور اسے یقین آ گیا تو سب کو ان نوجوانوں کے فرار ہونے اور ظالم بادشاہ کے زمانے میں روپوش ہونے کا واقعہ یاد آ گیا، کیوں کہ یہ واقعہ وہ لوگ اپنے اجداد سے سنتے آئے تھے۔

بادشاہ اس غار کی طرف گیا اس کے ساتھ اس کا لشکر اور اس کے مصاحبین بھی تھے تاکہ سب کے سب اس عظیم معجزہ الہی کا چشم خود مشاہدہ کر سکیں، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان نوجوانوں کی روح پرواز کر گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کے دروازے پر عبادت گاہ بنائی جائے اور سال میں ایک دن مقرر کیا تاکہ ہر سال اس دن، ان کا جشن منایا جائے۔

عیسائی مآخذ سے ماخوذ اسلامی مآخذ کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف کو دقیانوس یا دقینوس (دور حکومت: ۲۳۹ء تا ۲۵۱ء) کے زمانے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا اور بادشاہ کے مصاحبین میں سے دو نیک آدمیوں نے جو اس جگہ سے واقف تھے، ان نوجوانوں کے نام

اور ان کا واقعہ ایک لوح (الرقیم) پر لکھ دیا اور اس کو تانبے کے تابوت میں رکھ دیا اور اس تابوت کو اس عمارت میں رکھ دیا جس کی تعمیر کا حکم بادشاہ نے اس غار کو بند کرنے کی غرض سے دیا تھا۔ پھر سال گزرتے رہے یہاں تک کہ اس علاقے میں ایک نیک بادشاہ تخت نشین ہوا، جس کا نام تھیوڈوسیوس تھا، اس کو الحاد و خرابی عقیدہ اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار کے فتوے کا سامنا کرنا پڑا جس سے اسے تکلیف ہوئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ وہ اس مصیبت کو دور کرنے میں اس کی مدد فرمائے اور اس کی قوم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔

ابوالفرج المصلیٰ کی کتاب ”تاریخ مختصر الدول“ میں ہے کہ اس بادشاہ نے بیالیس سال حکومت کی اور اس کے زمانے میں اصحاب کہف تقریباً دو سو چالیس سال کے بعد بیدار ہوئے تو بادشاہ (تھیوڈوسیوس)، بڑے بڑے پادری، مقدس ہستیوں اور دینی سربراہوں کے ساتھ وہاں گیا اور انہیں دیکھا اور ان سے بات چیت کی۔ جب یہ لوگ اصحاب کہف سے بات کر کے واپس ہوئے تو اصحاب کہف پر وہیں موت طاری کر دی گئی۔ عیسائی مآخذ میں ان کے زمانے کے تعین کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ وہ ۲۰۰ سال تک سوتے رہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ۵۱ سال تک سوتے رہے۔ یہاں مذمت کے تعین میں عیسائی روایتیں اسلامی روایتوں سے مختلف ہو جاتی ہیں۔

الطبری نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو اور طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عکرمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: اصحاب کہف رومی بادشاہوں کی اولاد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ وہ اپنے دین کو لے کر یکسو ہو گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر غار کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا وہ عرصہ دراز تک اسی حال میں رہے یہاں تک کہ ان کی قوم ختم ہو گئی اور ان کی جگہ پر ایک مسلمان قوم آئی۔ ان کا بادشاہ مسلمان تھا۔ ان لوگوں میں روح اور جسم کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا کہ روح اور جسم دونوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا دوسرا کہتا صرف روح کو اٹھایا جائے گا، جسم

کو تو زمین کھا جائے گی اور اس میں سے کچھ باقی نہ رہے گا۔ یہ اختلاف بادشاہ پر بڑا شاق گزرا۔ اس نے بہت ہی عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ اختلاف تو دیکھ رہا ہے، ان کے لیے کوئی ایسی دلیل بھیج دے جو ان کے سامنے اس معاملے کو واضح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ظاہر فرما دیا۔ پھر باقی قصہ بیان کیا ہے۔

اصحاب کہف کی تعداد

اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ یونانی اور لاطینی ل کے مطابق یہ سات تھے۔ سریانی روایت کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد آٹھ تھی۔ اس واقعے کو سب سے پہلے سریانی باشندے جیمس سارونگی (۴۵۲-۵۲۱ء) نے قلمبند کیا، جو عراقی صوبے سارونگ کا کاہن تھا اور جینیوس اول (عہد حکومت ۵۱۸-۵۲۷ء) کا ہم عصر تھا، اسی کے زمانے میں الرجب (یعنی الرقیم) کے کہف پر کینہ (عبادت خانہ) تعمیر کیا گیا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے دلائل و قرائن سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس عبادت گاہ کی بنیادوں سے اس کے عہد کے سب سے بھی ملے ہیں۔ جیمس سارونگی کا تحریر کردہ واقعہ عرب اسلامی مآخذ کے بیان کردہ واقعے کے مطابق ہے۔ (رفیق ۲۲-۲۳)۔

اسلامی روایات میں بھی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے کیوں کہ قرآن مجید نے خود کسی عدد کی تعیین نہیں کی ہے۔ ﴿قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدَتِهِمْ، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ ”کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔“ (سورۃ الکہف آیت ۲۲)۔

محمد بن اسحاق نے ان کی تعداد آٹھ بتائی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ثعلبی کی کتاب ”قصص الانبیاء“ میں ہے کہ یہ نوجوان دقانوس بادشاہ سے ڈر کر رات میں بھاگ نکلے اور یہ سات تھے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، وہ ان کے دین پر تھا۔ اس طرح تعداد آٹھ ہو جاتی ہے۔

الطبری نے اپنی مذکورہ کتاب میں حضرت علیؓ بن ابی طالب سے ایک روایت ذکر کی

ہے کہ ”ملکِ روم میں ایک شہر تھا جسے افسوس کہا جاتا تھا... جب اسلام آیا تو اسے طرسوس کہنے لگے اس شہر میں ایک ظالم و کافر بادشاہ تھا... اس نے اپنے محل میں سونے کا ایک تخت بنا رکھا تھا... اس نے علماء کی اولاد میں سے چھ لڑکوں کو وزیر بنا رکھا تھا، ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ان میں سے تین کو دائیں طرف اور تین کو بائیں طرف کھڑا رکھتا تھا، وہ بھی اس کے ہم مذہب اور کافر تھے۔“ اس کے بعد اعلیٰ نے ان نوجوانوں کی اس ظالم بادشاہ سے نفرت کی وجہ بیان کی اور یہ کہ کس طرح وہ دین تو حید اختیار کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ راستے میں وہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے وہ بھی مع اپنے کتے کے ان کے ساتھ ہولیا۔ اس طرح ان کی تعداد سات ہوتی ہے اور آٹھواں کتا۔ ان کے نام حسب ذیل بیان کیے جاتے ہیں:

۱۔ مکملینا ۲۔ تملینا ۳۔ مرطیوس ۴۔ دیوس ۵۔ ساونوس ۶۔ اوتوس ۷۔ کسطیوس (چرواہا) اور کتے کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔

یہ روایت یونانی روایات کے مطابق ہے (رفیق ۲۴ بحوالہ کتاب التذیسین)، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ یونانی روایات سے واقف تھے، یونانی میں ان کے نام اس طرح ہیں:

۱۔ مکسیمیانوس ۲۔ اکسا کوٹوڈیانوس ۳۔ املیوس ۴۔ مرتینانوس ۵۔ دیونیسیوس ۶۔ اندونیوس ۷۔ قسطیوس

یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سریانی روایات کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد آٹھ اور یونانی و لاطینی روایات کے مطابق سات تھی۔ قرآن میں کوئی معین تعداد بیان نہیں کی گئی ہے، چنانچہ ان کی تعداد سات بھی ہو سکتی ہے، سات سے زیادہ یا کم بھی ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (کچھ لوگ کہیں گے: (اصحاب کہف) تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا...) (سورۃ الکہف: ۲۲)۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت العمان بن بشیر نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو الرقیم کا ذکر کرتے سنا حدیث شریف میں تین آدمیوں کا واقعہ آتا ہے جو بارش

سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے اور ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا اور ہر ایک نے اچھے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر پورا ہٹ گیا اور لوگ بچ گئے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں الرقیم کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسند احمد بن حنبل میں یہی روایت حضرت العمان بن بشیرؓ سے کچھ اختلاف کے ساتھ مروی ہے لیکن قصے کا مفہوم ایک ہی ہے۔

اس روایت کے شروع میں ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو الرقیم کا ذکر کرتے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا تین آدمی ایک غار میں تھے۔ غالباً اسی روایت کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے: ﴿ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (تو کہیں گے کہ) ”اصحاب کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا“۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بھی الرقیم (موجودہ الرجیب) کے غار ہی میں پیش آیا ہو، لیکن اس حدیث کا اصحاب کہف و الرقیم کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔

اصحاب کہف کا کتا

ابھی ذکر ہوا کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر بتاتے ہیں، ظاہر ہے ان معلومات کی کوئی اسلامی اصل نہیں، اسلامی اعتبار سے تو صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔

اسلامی، سریانی اور یونانی مآخذ میں کتے کے ذکر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اسلامی مآخذ میں کتے کا ذکر ملتا ہے جب کہ سریانی اور یونانی وغیرہ روایات اصحاب کہف کے کتے کے ذکر سے خالی ہیں۔

قرآن کریم نے ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اقوال بیان کرتے ہوئے کتے کا ذکر کیا ہے: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَ يَقُولُونَ سَبْعَةً وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (کچھ تو) کہیں گے کہ (اصحاب کہف) تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور (کچھ) کہیں گے کہ (وہ) پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، غیب (کی باتوں) میں

انگل سے تیر چلاتے ہوئے، اور کچھ کہیں گے (وہ) سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، آپ کہہ دیجیے میرا پروردگار ہی ان کی تعداد (کے بارے میں) زیادہ جاننے والا ہے، انہیں (صحیح طور پر) بہت کم لوگ جانتے ہیں (سورۃ الکہف آیت ۲۲)۔

اس سے قبل (آیت ۱۸ میں) فرمایا ہے: ﴿وَكَلْبُهُمْ بِأَسْطَرٍّ ذَرَاغِيهِ بِالنَّاصِيَةِ﴾ ان کا کتا چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔

حضرت ابن عباسؓ نے ”وصید“ کی تفسیر، غار کے دروازے سے کی ہے، اس بات کا ذکر المذمیری نے کتاب الحیوان میں کلب کے تحت (ص ۲۵۰/رفیق ۲۶)، القزوينی نے عجائب المخلوقات میں، الطبری نے اپنی تاریخ و تفسیر (ص ۷۷۵) میں اور الثعلبی نے اپنی کتاب قصص الانبياء میں اصحاب کہف کے واقعے کے بیان میں کیا ہے۔

کتے کے رنگ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ الثعلبی (ص ۳۲۷/رفیق ۲۶) کے مطابق حضرت ابن عباسؓ نے اس کا رنگ سرخ بتایا ہے، مقاتل کے مطابق وہ زرد رنگ کا کتا تھا۔ محمد بن کعب کا کہنا ہے کہ اس کی گبری سرخی اور زردی سرخی کی طرف مائل تھی۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ برف کی مانند سفید تھا، بہر حال کسی نے کچھ بتایا ہے کسی نے کچھ، اسی طرح کتے کے نام کے بارے میں بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اس کا نام ریان تھا۔ حضرت ابن عباسؓ اس کا نام قطمیر بتاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے اسلام میں ان کی اصل کچھ نہیں، صحابہؓ نے جیسا کسی اہل کتاب سے سن لیا، بیان کر دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ یہ واقعہ اسلام سے پہلے کا ہے اور اصحاب کہف یا ان کی قوم کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے یہ نام ترجمہ در ترجمہ کے ذریعے عربی میں آئے ہیں۔

کتے کا نام خواہ کچھ بھی ہو لیکن یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان کا ایک کتا تھا، جب کہ سریانی و یونانی روایتوں میں کتے کا ذکر نہیں ہے۔ کتے کا ہونا الرجیب میں کہف کے اصلی ہونے کے ثبوت کے لیے ایک اہم نکتہ ہے (رفیق ۲۷)۔

اصحاب کہف کے محو خواب رہنے کی مدت

سونے کی مدت کے بارے میں بھی اسلامی، سریانی اور یونانی مآخذ میں اختلاف ہے۔ اسلامی مآخذ نے قرآن مجید کے مطابق ۳۰۹ سال کی مدت کو اختیار کیا ہے ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ (یعنی اصحاب کہف) اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ (غار میں) کتنی مدت ٹھہرے رہے۔

یونانی اور سریانی مراجع کا کہنا ہے کہ ان کے سونے کی مدت دو سو سال یا اس سے بھی کم تھی۔ میریکیوس کی یونانی کتاب ”کتاب اللہ یسین“ (ص ۲۱۹/رفیق ۲۸) میں ہے کہ وہ ملاطیوس کے زمانہ حکومت سے ۱۸۳ سال تک سوتے رہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ۱۹۳ سال تک سوتے رہے۔ اس کتاب کا سب سے قدیم نسخہ یونان میں آتھینز کے قریب واقع دیر جبل اقوس المقدس میں ہے۔ (رفیق ۲۸)

مدت کے بارے میں مفسرین نے زیادہ تر یہی قول اختیار کیا ہے کہ اصحاب کہف شمسی حساب سے تین سو سال اور قمری لحاظ سے ۳۰۹ سال تک سوتے رہے لیکن مدت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ ”آپ کہہ دیجیے کہ ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت اللہ ہی زیادہ جانتا ہے“ سے بعض مفسرین کو اشکال ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مدت حقیقی ہوتی تو پھر اس قول کا کیا مطلب!، چنانچہ ان کے نزدیک یہ بھی کہنے والوں کا قول ہے۔

مولانا عبد الرشید نعمانی لغات القرآن (۱/۱۳۶) میں فرماتے ہیں: عبد الرزاق، ابن جریر، ابن المنذر [اور ابن ابی حاتم نے قنادۃ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی قراءت میں ”قالوا“ کا لفظ آیا ہے یعنی انہوں نے اس طرح قراءت کی ہے ”وقالوا“ ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ لوگوں کا مقولہ ہے۔

قنادہ کہتے ہیں: تم نہیں دیکھتے اللہ نے اس کے ساتھ فرمایا: ﴿قُلِ اللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ (بحوالہ تفسیر فتح القدیر ۳/۲۷۰)۔

حافظ ابن کثیر اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: (حضرت) ابن مسعود کی قراءت کے حلق قنادہ کی روایت منقطع ہے نیز یہ قراءت جمہور کے لحاظ سے شاذ بھی ہے لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ (بحوالہ تفسیر ابن کثیر ۶/۱۳۳ طبع مصر ۱۳۰۱ھ)

علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ ”ابن مسعود کی قراءت سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اصحاب الکہف کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، رہا اس کے بعد اللہ کا فرمانا ﴿قُلِ اللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اصحاب الکہف کی تعداد کے بارے میں تیسرے قول کو بیان کر کے فرمایا، اس سے اس قول کی تردید کا پتا نہیں چلتا۔“ پھر مولانا عبد الرشید نعمانی فرماتے ہیں: ”غرض [یہ کہ] اکثر مفسرین اسی کے قائل ہیں کہ اصحاب الکہف کے غار میں رہنے کی یہ تین سو نو (۳۰۹) برس کی مدت خود اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہے۔“ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے لغات القرآن ۱/۱۲۶ اور مابعد)۔ خلاصہ یہی ہوا کہ ۳۰۹ سال کی زندگی کی ہے نہ توفیق۔

اصحاب کہف کا ظالم بادشاہ اور ان کے ظہور کا زمانہ

قرآن کریم نے اس واقعے کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس ظالم بادشاہ کا ذکر نہیں کیا ہے جس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اسلامی مؤرخین و مفسرین، سریانی و یونانی روایتوں سے متحقق ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ داقیوس (عہد حکومت ۲۴۹-۲۵۱ء) تھا۔ اس نام کو مختلف طریقوں پر لکھا گیا ہے: داقیوس، داقینوس اور داقیانوس وغیرہ، لیکن اصحاب کہف کے سونے کی مدت کے بارے میں اسلامی مآخذ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس مدت کو قرآن کریم کے مطابق تین سو نو سال (۳۰۹) ہی مانتے ہیں۔ اگر ہم ۲۵۱ میں ۳۰۹ جمع کریں تو ۵۶۰ ہو جاتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب عیسائیت کا دور دورہ تھا اور اس زمانے میں بت پرستی اور دین توحید میں کوئی عقائدی جھگڑا نہ تھا، اس لیے اس زمانے میں

اصحاب کہف جیسی کسی نشانی یا معجزے کے ظہور کی ضرورت نہ تھی (رفیق ۲۸)۔ اسلامی، سریانی اور یونانی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ جس صالح نصرانی بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات بیدار ہوئے وہ تھیوڈوسیوس دوم (عہد حکومت ۳۰۸-۳۵۰ء) تھا، جو اریڈیس بن تھیوڈوسیوس اعظم کا بیٹا تھا (رفیق ۲۸-۲۹)۔

العلی نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ پھر اس ملک کی حکومت ایک نیک آدمی کے ہاتھ میں آگئی جس کا نام تھوڈوسیوس تھا، اس نے ۸۸ سال [؟] تک حکومت کی، اس کی حکومت میں لوگ مختلف گروہوں میں بت گئے، ان میں سے کچھ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور قیامت کو برحق سمجھتے تھے اور بعض اس کے منکر تھے۔ اس نیک بادشاہ کو یہ بات بڑی گراں گزری، اور اسے بڑا غم ہوا جب اس نے دیکھا کہ اہل باطل بڑھتے جا رہے ہیں اور اہل حق پر غالب آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، صرف ہماری روحوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے جسموں کو نہیں، انہیں تو زمین کھا کر ختم کر ڈالے گی، وہ قیامت کو جھٹلانے لگے یہاں تک کہ لوگوں کو حق اور حواریین کے راستے سے ہٹانے لگے تو اس نیک بادشاہ نے اللہ کے سامنے اپنا شکوہ رکھا، آہ و زاری کی۔ اللہ نے ایک بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ غار کے منہ پر لگے پتھر کو ہٹا دے اور وہاں اپنے ریوڑ کو رکھنے کا بندوبست کرے، غار کا کھلنا تھا کہ اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔

اسی نیک بادشاہ کے زمانے میں اس کا رشتہ دار (داماد یا بہنوئی) قسطنطیوس مغرب میں حکومت کرتا تھا، اس کا ذکر العلی نے قسطنطیوس کے نام سے کیا ہے، اس کے عہد کا ایک سکہ، الرجیب کی قبروں میں ملا ہے (رفیق ۹۲)۔

السعانی نے اپنی لاطینی کتاب (Bibliot Oriental) جلد ۲ صفحہ ۳۳۶ و ۳۳۸ میں بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف کے ظہور کا زمانہ سلوٹی کلنڈر کے مطابق ۳۱۶ء یعنی ۳۲۵ء یا ۳۳۳ء تھا۔ اور یونانی مؤرخ فوٹیس کے مطابق وہ تھیوڈوسیوس کی حکومت کے ۳۸ ویں سال میں نیند سے بیدار ہوئے، یعنی ۳۳۹ء یا ۳۴۲ء۔ (کنن The Decline

and Fall of the Roman Empire ص ۲۴۱ حاشیہ نمبر ۴۲) جیمس سارونگی اصحاب کہف کے متعلق لکھنے والا پہلا شخص ہے۔ اس نے یہ قصہ ۱۹۳۷ء میں تحریر کیا، تمام مؤرخین و مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اصحاب کہف کا ظہور تھیودوس دوم کے زمانے میں ہوا اور قرآن مجید کے مطابق ان کے سونے کی مدت ۳۰۹ سات تھی، اس لیے اگر ہم اس بادشاہ کے درمیانی عہد یعنی ۴۲۱ میں سے ۳۰۹ کم کر دیں تو ۱۱۲ اے نکلے گا۔ یہ زمانہ عیسائیوں پر ظلم و زیادتی کا زمانہ تھا۔ اس سنہ کے بارے میں اگر ہم تاریخ پر روشنی ڈالیں تو واضح ہو جائے گا کہ ٹراجن نے ایک فرمان جاری کیا تھا جو عیسائی حکومت اور شاہی دیوتاؤں کی پرستش سے انکار کرے اس پر ایک غذا کی حیثیت سے مقدمہ چلایا جائے اور اسے سزائے موت دی جائے۔ یہ فرمان دو صدی تک نافذ رہا۔ اس زمانے میں عیسائی بڑی پریشانیوں اور سزاؤں سے دوچار ہوئے (رفیق ۳۰ بحوالہ فلف حتی ۲۳۲)۔

اس بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں مذکور سونے کی مدت کا اعتبار کرتے ہیں تو وہ ظالم بادشاہ ٹراجن قرار پاتا ہے نہ کہ اسلامی و غیر اسلامی ماخذ کا بیان کردہ داقیوس بادشاہ، اس کا ثبوت کہف کے آثاری قرینوں اور دلائل سے بھی ملتا ہے۔

ٹراجن نے ۱۰۶ء میں مشرقی اردن کا علاقہ فتح کیا، اور ۱۰۷ء میں البتراء کو بھی اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اسی طرح ۱۰۸ء میں اس نے رومی شہر ایلہ (عقبہ) بسایا اور وہ سرک بنوائی جو آج بھی اسی کے نام سے مشہور ہے، اس پر اس نے سنگ میل نصب کرائے۔ کوئٹر نے اپنی کتاب (Survey of Eastern Palestine) میں لکھا ہے کہ ٹراجن نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو اس نے بہت سے پرانے عیسائیوں کو البلقاء میں پایا جو طیطس کے ہاتھوں ۷۰ء میں بیت المقدس کی تباہی کے بعد یہاں بھاگ آئے تھے۔ ٹراجن نے فلاؤلفیا (حالیہ عمان) کی تعمیر پر خاص دھیان دیا اور اس میں مشہور آڈیٹوریم بنوایا۔ اس وقت یہ بڑا پر رونق شہر تھا۔

الرقیم کی تشریح

اس سے قبل کہ الرقیم کی تشریح کی جائے، اس طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ بعض حضرات کو یہ وہم ہو گیا کہ اصحاب الکہف والرقیم دو الگ الگ واقعے ہیں یکسانیت کی وجہ سے دونوں نام یکجا کر دیے گئے ہیں، اس وہم کی اصل وجہ مسند احمد ابن حنبل میں مذکور حضرت النعمان بن بشیر سے مروی حدیث ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ لیکن تحقیق شدہ بات یہی ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم کا ایک ہی واقعہ ہے۔

الرقیم سے کیا مراد ہے؟ یہ بات مؤرخین و مفسرین کی توجہ کا باعث رہی ہے، اس سلسلے میں ان کی آراء مختلف ہیں، ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ الرقیم پہاڑ کا نام ہے، جب کہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ کتے کا نام ہے۔ بعد کے مؤرخین سریانی روایت سے اتفاق کرتے ہیں کہ الرقیم سے مراد تانبے کی تختی ہے جس پر اصحاب کہف کا واقعہ لکھ کر ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ (رفیق ۲۰)

علی بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ الرقیم تحریر کو کہتے ہیں، بہر حال لغوی طور پر الرقیم کے معنی نقش و تحریر یعنی ”لکھا ہوا“ اور نقش کیا ہوا“ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین (آیت ۲۰-۲۱) میں فرمایا ہے: ﴿كُتِبَ مُرْقُومًا بِشَهَادَةِ الْمُفَرِّقُونَ﴾ (وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب (فرشتے) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

بخاری شریف کے باب ﴿أَمَّ حَبِيبَتِ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ میں سورۃ کہف کی تشریح میں الرقیم کے معنی کتاب یعنی مکتوب اور تحریر کے دیے ہیں، اسی طرح تفسیر القرآن، سورۃ کہف میں بھی یہی تشریح کی ہے۔ بخاری شریف میں یہاں پر حضرت ابن عباس سے مروی حضرت سعید کی روایت بھی بیان کی ہے کہ الرقیم سیسے کی وہ پلیٹ یا تختی ہے، جس پر (اصحاب کہف کے زمانے کے) گورنر نے ان کے نام کندہ کر دیے تھے اور وہ تختی اپنے نذرانے میں ڈلوادی تھی۔

الرقیم کے لفظ کی مناسبت سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کا وہ غار جس

میں انہوں نے پناہ لی، اندر سے پرانی تحریروں وغیرہ سے مزین تھا۔ غور سے دیکھنے پر عثمان کے قریب موجود کہف میں بہت سی تحریریں نظر آتی ہیں۔

عرب جغرافیہ دانوں کا خیال ہے کہ الرقیم ایک جغرافیائی مقام کا نام ہے، چنانچہ ابن خردادبہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الجغرافیۃ میں الرقیم اس غار کا نام بتایا ہے، لیکن اس کے نزدیک بھی یہ واقعہ شہر انیس میں رونما ہوا۔ (رفیق ۲۰ بحوالہ ابن خردادبہ)۔

المقدسی [أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم] کے مطابق الرقیم عثمان سے ایک فرسخ کی دوری پر صحراء کی سرحد پر ایک گاؤں ہے جس میں ایک غار ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ اس غار میں تین قبریں [بھی] ہیں (رفیق ۲۰ بحوالہ المقدسی)۔

الطبری نے اپنی کتاب قصص الأنبیاء میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے: الرقیم غطفان اور ایلہ کے درمیان فلسطین کے قریب ایک وادی کا نام ہے جہاں اصحاب کہف ہیں۔ اسی طرح یہودی عالموں کے امام حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ الرقیم پتھر یا سیسے کی ایک تختی ہے۔ (رفیق ۲۱)۔

رفیق الدجانی کی رائے میں الرقیم جگہ کا نام ہے جیسا کہ عرب جغرافیہ دانوں نے بیان کیا ہے۔ اگر المقدسی کا بیان کردہ الرقیم کا غار، وہ جگہ ہے جہاں اصحاب کہف روپوش ہوئے تھے تو الرجیب کا غار وہی ہے، اس کی صفات اس غار پر پوری طرح منطبق ہوتی ہیں۔ الرجیب کے غار کی اندرونی دیواریں خمودی اور قدیم کوئی تحریروں اور نقوش سے بھری پڑی ہیں۔ اس غار کے علاوہ کہیں بھی اتنے نقوش اور تحریریں نہیں ملتیں۔

اصحاب کہف کے غار کے پہاڑ کا نام

الطبری نے اپنی تاریخ میں اس پہاڑ کا نام نجلوس بتایا ہے جب کہ الطبری نے اپنی کتاب قصص الأنبیاء میں نجلوس بیان کیا ہے۔ امریکن یونیورسٹی، بیروت میں قدیم سامی زبانوں کے پروفیسر انیس فریجکا کہتا ہے کہ اس پہاڑ کا نام انگلوس ہے۔ یہ یونانی

نام ہے، عربوں نے یونانی ناموں کو اپنی زبان میں بڑی تبدیلیوں کے ساتھ منتقل کیا ہے۔ (رفیق ۳۶)۔

غار افسوس کے پہاڑ کا نام آجکل ینا رواج ہے۔ رفیق الدجانی مرحوم کے مطابق عربی مآخذ میں مذکور ناجلوس پہاڑ سے غالباً الرجیب کا وہی پہاڑ ہی مراد ہے، جس میں اصحاب کہف کا غار دریافت ہوا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ یونانی نام ہے۔ اس رائے کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ عثمان کے شمال مشرق میں ایک آثاری جگہ کا نام نکمیس ہے۔ آثاری دلائل وقرائن سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ عثمان کے قریب کہف الرجیب ہی قرآن میں مذکور اصحاب کہف کا غار ہے (رفیق ۳۶)۔

اصحاب کہف کے غار کا محل وقوع

کچھ عربی اسلامی مآخذ اس شہر کو جس کے مضافات میں اصحاب کہف کا غار واقع تھا شہر انیس یا افسوس بتاتے ہیں، جیسا کہ الطبری نے اپنی کتاب قصص الأنبیاء، البیرونی کی الآثار الباقیۃ، الطبری کی تاریخ و تفسیر، یاقوت کی معجم البلدان اور ابن خردادبہ کی السلسلۃ الجغرافیۃ میں آیا ہے۔

مستشرق کیرڈی گوئیے بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہے کہ شہر انیس یا افسوس سے اس کی مراد ایشیائے کوچک میں واقع صوبے قبد وقیا کا قدیم شہر، افسوسین ہے۔ اسے ایسوس بھی کہتے ہیں، اس کا موجودہ نام یربوز ہے۔

الطبری نے حضرت علیؓ سے روایت بیان کی ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ روم میں افسوس نامی ایک شہر تھا، کہا جاتا ہے کہ وہی طرسوس ہے، اس کا نام عہد جاہلیت میں افسوس تھا، اسلام میں اس کا نام طرسوس ہو گیا۔ (رفیق ۲۲ بحوالہ قصص الأنبیاء ۲۳۶)۔

بعض مؤرخین اس سے مراد ایونی شہر افسوس لیتے ہیں جو ایشیائے کوچک کے مغرب میں ساحل کے قریب واقع تھا اور اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کے قریب اب ایک میل کی دوری پر شمال مشرق میں ایاسولوک نامی ترکی گاؤں ہے۔ ابن بطوطہ نے

یہ مقام دیکھا ہے اور اس کا ذکر اپنے سفر نامے میں کیا ہے (رفیق ۲۲)۔

اصحاب کہف کے غار کے محل وقوع کے بارے میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اتویلیا شہر کے ہٹاس نے اپنی لاطینی کتاب (De Geotis Langhrum.pp 46-745) میں کہا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اور ان کا غار اسکندینیویا میں تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ شام میں واقع کھف الأربعین نامی غار، اصحاب کہف کا غار ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے مقام البزاء میں واقع ہے۔ رفیق الدجانی مرحوم کا خیال ہے کہ اعلیٰ نے جو حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ الرقیم، غطفان اور الیہ کے درمیان وادی ہے، اس سے ان کی مراد البزاء ہی ہے (رفیق ۲۲ بحوالہ قصص الانبیاء ۲۳۵)۔

اصحاب کہف کا غار، عیسائی روایات کی روشنی میں

سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غار ہے کہاں؟۔ غار کے محل وقوع کے بارے میں مفسرین اور مسلم مؤرخین کے مختلف اقوال ہیں کیوں کہ قرآن کریم نے اس کی کوئی تعیین نہیں کی ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ سے بھی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ تمام اسلامی روایتوں کا دار و مدار عیسائی مآخذ پر ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ ان سات اصحاب کہف کے غار کا محل وقوع، روم (اناضول، ترکی) کے ایک شہر میں ہے جس کو افسوس (افیسس) کہتے ہیں اور جو بحر ایشیوس متوسط کے قریب ہے۔ وہ اپنے اس قول کی تائید میں کسی قسم کی تاریخی، جغرافیائی، یا آثاری ثبوت پیش نہیں کرتے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر مؤرخین و مفسرین قرآن مجید میں وارد تمام قصوں کے سلسلے میں انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں اور اس سلسلے میں اسرائیلی روایات نے خوب خوب گل کھلائے ہیں جیسا کہ اکثر قصوں کے ضمن میں دیکھا جاسکتا ہے۔ عیسائی مؤرخین اور ان کے مذہبی علماء کے اس قول پر مصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہر افسوس عیسائی دعوت کے بنیادی مرکزوں میں سے تھا اور یہ شہر عیسائی مرکز ہونے سے قبل یونانی دیوی

ارتمیس کی پوجا کا مرکز تھا اور اس کا مجسمہ وسط شہر میں نصب تھا۔

محمود العابدی نے الرحب (الرقیم) سے متعلق اپنی تیار کردہ نوٹ بک (محمد تیسیر ص ۴۴) میں لکھا ہے:

اس زمانے میں کئیہ کو جو مسئلہ درپیش تھا، وہ لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ شہر ”افسوس“ کے مفکرین اس مسئلے کی بحثوں میں سرگرم تھے، بہت ممکن ہے کہ ان آٹھ نوجوانوں اور ان کا دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ اس بات کے ثبوت کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا جسم کے ساتھ ہوگا۔

قدیم ترین عیسائی مآخذ میں فرانسیسی مؤرخ السمعانی کی لاطینی میں ایک کتاب ہے، فرانس کے شہر ٹور کے اسقف گریگوری نے اس قصے کو یونانی سے لاطینی میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری اس مؤرخ کو سونپی تھی، لیکن اس یونانی اصل کا کوئی پتا نہیں چلتا، اکثر عیسائی مآخذ کہتے ہیں کہ ان سوائے ہوئے لوگوں (اصحاب کہف) کے بارے میں سب سے پہلے جیمس ساروغی نے سریانی زبان میں لکھا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ (محمد تیسیر ص ۴۴) اس موضوع پر لکھنے والوں میں اڈورڈ گلفن ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب زوال روم میں یہ واقعہ السمعانی کی تحریر اور مبریکیوس کی کتاب اوقات الصلاة (جو ۱۸۸۲ء میں قسطنطنیہ میں قدیم یونانی میں لکھی گئی تھی) سے نقل کر کے لکھا ہے۔ محمد تیسیر ظلیان نے ۱۹۸۷ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جرمن یہودی مستشرق ڈاکٹر شاخت نے بیس سال سے زیادہ عرصے قبل ایک سوال کے جواب میں لندن سے نکلنے والے مجلے المستمع العربی میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ غار، شہر افسوس میں ہے، ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ غار (عثمان کے قریب) الرقیم میں ہو۔

اس موضوع پر ڈاکٹر انیس فریجہ استاذ امریکن یونیورسٹی، بیروت نے بھی رسالہ الابحاث میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں یونانی اور سریانی مآخذ سے نقل کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ غار، افسوس میں ہے۔

اسی طرح فرانسیسی مستشرق لوئیس ماسینیوں نے (Les sept Dor mants)

کے عنوان سے فرانسیسی میں اصحاب کہف پر ایک کتاب ۱۹۱۷ء میں شائع کی ہے جس میں اپنے مذہبی نظریے کی تائید میں بعض وضاحتیں اور نتائج ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر لوئیس گیسٹ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے شہر فسوس میں ابتدائی دور کے عیسائیوں کے ایمان کی تقویت کے لیے اصحاب کہف کا بڑا احسان ہے کیوں کہ ان کا نظریہ ہے کہ سیدہ مریم المجدلیہ اور قذیس یوحنا کا سونا (بھی) اصحاب کہف کے سونے کی طرح ہے کیوں کہ وہ عرصہ دراز تک سوتے رہے اور پھر بیدار ہوئے۔

مسیحیوں کے بعد جان کلوز پیکارڈ نامی شخص نے ان کی تائید کی اور اس دینی قصے کو اسلامی اور عیسائی بات چیت کے لیے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کے خیال میں اسلام اور عیسائی دونوں مذہب خلوص اور اللہ کی عبادت میں فنا ہو جانے کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح مصائب و شدائد کے مقابلے پر جم جانے اور جسم و روح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے پر متفق ہیں۔

اصحاب کہف کا غار، اسلامی روایات کی روشنی میں

اگرچہ اکثر مفسرین و اسلامی مؤرخین، عیسائی مآخذ کی اتباع میں کہف الرقیم کو فسوس میں بتاتے ہیں، لیکن ایسے صحابہ، امراء اور قائدین (حتی کہ مفسرین و مؤرخین) کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو اصحاب کہف کا غار، اسی جگہ بتاتے ہیں، جہاں دریافت ہوا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ الکہف اور الرقیم کے الفاظ، جزیرہ عرب کے لوگوں کی زبان پر تھے۔ امیہ بن ابی الصلت (متوفی ۵۵ھ/۶۷۱ء) کے ایک شعر میں دونوں لفظوں کا ذکر موجود ہے:

و لیس بہا إلاً الرقیم محاوراً

وَصَبَدَهُمُ وَالْقَوْمُ فِي الْكَهْفِ مُحَدِّدٌ

یعنی وہاں صرف الرقیم ہے اور اس کے قریب میں ان (اصحاب کہف کے غار) کی جو کھٹ ہے اور وہ لوگ (اصحاب کہف) غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شعر اس قصیدے

میں آیا ہے جس کا مطلع یہ ہے:

لَكَ الْحَمْدُ وَالنُّعْمَاءُ وَالْمُلْكُ رَبَّنَا

فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْكَ مَجْدًا وَامْحَدُ

اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام نعمت و اکرامات تیرے ہی ہیں اور تمام (چیزوں) کی ملکیت تیری ہی ہے، لہذا عزت و بلندی میں تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور تو بڑا بزرگ و اعلا ہے۔

یہ معلوم ہے کہ امیہ دور جاہلیت کا شاعر ہے اور وہ اہل کتاب میں سے تھا، غالباً انہی سے اس نے یہ قصہ سنا ہوگا۔

اسلامی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے عبادۃ بن الصامت صحابیؓ کو بادشاہ روم کے پاس، اسلامی دعوت کا پیغام لے کر بھیجا۔ چنانچہ وہ ایک ایسے غار سے گزرے جس میں غیر بوسیدہ نعشیں تھیں، یہ جبل الرقیم میں تھیں اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا، یہ پہاڑ اس راستے کے قریب ہے جہاں سے شام اور حجاز کے درمیان جانے والے قافلے گزرتے ہیں۔ "وَإِنَّ مَرْعَى مَغَارَةَ فِيهَا أَحْسَامٌ غَيْرَ بَالِيَةٍ وَ يَعْتَنِي بِهَا فِي جَبَلِ الرَّقِيمِ عَلَى مَقَرَّةٍ مِنْ طَرِيقِ الْقَوَافِلِ بَيْنَ الشَّامِ وَالْحِجَازِ۔"

وہ جگہ، جہاں غار دریافت ہوا ہے، وہ بھی شام و حجاز ہی کے راستے ہی پر واقع ہے۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت معاویہؓ کے ساتھ غزوہ مَضِیق میں شرکت کے لیے روم کی طرف بڑھے۔ راستے میں ہمارا گزر اس غار سے ہوا جس میں قرآن میں مذکور اصحاب کہف ہیں تو معاویہؓ نے کہا کہ اگر ان کو ہمارے لیے ظاہر کر دیا جاتا تو ہم انہیں دیکھ لیتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ان سے کہا ایسا آپ کے لیے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آپ سے بہتر تھے، ان کے دیکھنے سے روک دیا، چنانچہ حضور اکرم ﷺ سے اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے: ﴿لَوْ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ لَوَكَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَّيْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ الکہف: ۱۸ (اے مخاطب) اگر تم ان کو (اس حال میں اوپر سے) جھانک کر دیکھتے

تو ضرور اٹھے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان (کی صورت حال) سے تم میں ایک دہشت مٹا جاتی۔

حضرت معاویہؓ بولے: میں نہیں رکوں گا میں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے رہوں گا۔ حضرت معاویہؓ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور غار میں داخل ہو کر دیکھیں چنانچہ وہ لوگ چل دیے، جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ایسی ہوا چلی جس نے انہیں باہر نکال پھینکا۔

عکرمہؓ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ حبیب بن مسلمہ کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک ہوئے راستے میں وہ کہف سے گزرے تو دیکھا کہ اس میں اصحاب کہف کی ہڈیاں تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ”لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاث مئة سنة“ تین سو سال سے زیادہ عرصے سے یہ لوگ ہڈیاں ہوئے پڑے ہیں۔ ان تینوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لہجہ اے اسلام میں اصحاب کہف کے غار کا محل وقوع معلوم تھا، جن صحابہ کرامؓ کا ذکر اوپر آیا ہے وہ اسی علاقے سے گزرے ہیں جہاں غار دریافت ہوا ہے، کسی دوسرے علاقے سے نہیں۔

رازی نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے: وہ یہ کہ القفال نے محمد بن موسیٰ الخوارزمیؒ سے حکایت بیان کی ہے کہ واثق نے انہیں اصحاب کہف کا حال معلوم کرنے کے لیے روم بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ روم نے میرے ساتھ کچھ لوگ اس مقام کی راہ نمائی کے لیے بھیجے جہاں وہ غار بتایا جاتا ہے (یقیناً ان کی مراد کہف افسوس ہے)۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ پر مقرر شخص نے مجھے اندر داخل ہونے سے ڈرا دیا، لیکن میں اندر چلا گیا اور میں نے ان [مزعومہ اصحاب کہف] کے سینوں پر بال دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ مکاری اور چال بازی ہے اور یہ کہ لوگوں نے ان نعشوں پر دوا کیں لگا رکھی ہیں تاکہ ان کے بدن سوکھ جائیں اور خرابی سے محفوظ رہیں۔ پھر القفال نے کہا: ہماری معلومات کی حد تک اس جگہ کو اصحاب کہف کے مقام کی حیثیت سے نہیں جانا جاتا، اہل روم کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ مقام اصحاب کہف کا ہے۔ ”ثم قال القفال و

الذي عندنا لا يعرف أن ذلك الموضع هو موضع أصحاب الكهف“۔ جن لوگوں کے خیال میں اصحاب کہف کا غار افسوس میں ہے، ان کے مزاعم کو باطل قرار دینے کے لیے قدیم اسلامی تاریخ میں اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے۔ اسلامی روایات میں ایک اور اہم، موثوق اور قابل اعتبار روایت وہ قصہ ہے جسے الواقدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ دوسرے خلیفہ حضرت عمرؓ کے دور کا ہے، جب صحابی حضرت سعید بن عامرؓ اس علاقے سے گزرے تھے۔ اس واقعے کا ذکر عنقریب آ رہا ہے۔ یہ روایت اس بات کے تاریخی دلائل میں سب سے قوی تر ہے کہ شروع دور کے مسلمان الرقیم کے غار کو اصحاب کہف کے غار کے طور پر جانا کرتے تھے۔

کثیر عرّہ کے اشعار

ابو عبد اللہ البشاری المقدسی نے اس مقام کو عمان کے قریب بتایا ہے اور اموی شاعر کثیر عرّہ کے اس قصیدے کے اشعار استشہاد کے طور پر پیش کیے ہیں، جن میں اس نے یزید بن عبد الملک کو خلافت کی خوشخبری دی ہے:

يَزُرُّ عَلَى تَنَائِيهِ يَزِيدًا يَأْتِيهِ الْمَوْقِرُ وَالرَّقِيمُ
تُهَنِّئُهُ الْوَفُودُ إِذَا أَتَوْهُ بِنَصْرِ اللَّهِ وَالْمَلِكِ الْعَظِيمِ

(بہترین اور طاقت ور اونٹنیاں لوگوں کو سوار کیے) دور دراز (علاقوں) سے یزید (بن عبد الملک) سے ملاقات کی غرض سے الموقر اور الرقیم کے اطراف میں آرہی ہیں۔ آنے والے وفود یزید کو اللہ کی مدد اور عظیم سلطنت پر مبارک باد دے رہے ہیں۔ الموقر اور الرقیم دونوں گاؤں عمان کے قریب واقع ہیں اور ان میں اموی اور رومی دور کے محل ہیں۔

محمود العابدی اپنی کتاب الآثار الإسلامية میں فرماتے ہیں کہ المقدسی نے قصر الموقر کے قریب [اصحاب کہف کے] مقام کو تلاش کیا یہاں تک کہ وہ الرجیب (الرقیم) گاؤں تک پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ الرقیم کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ حقیقت میں اس

کے قریب کئی غار ہیں جو غور و فکر کے متقاضی ہیں۔

اس خیال کی تائید کرنے والوں میں یا قوت الحموی بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب معجم البلدان [۱۵۱/۴] میں تحریر کیا ہے کہ عمان اطراف شام میں ایک شہر ہے۔ (یہ) البلقاء کا ایک قصبہ تھا، کہا جاتا ہے کہ دقیانوس کا شہر تھا۔ اس کے قریب ”الکھف والرقیم“ ہے۔ اس علاقے کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ واللہ اعلم الکھف والرقیم کے بارے میں [اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے۔] لیکن یا قوت الحموی نے دوسری جگہ اصحاب کہف کا غار، شہر افسوس میں ہونے کو ترجیح دی ہے۔

اصحاب کہف کے غار کے بارے میں دلائل وقرائن

اس بات کے ثبوت کے لیے کہ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، دلائل وقرائن کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: دینی، تاریخی اور آثاری۔

دینی دلائل:

اس سلسلے میں سب سے اہم اور قابل اعتماد دلیل قرآن پاک کی آیت شروق وغروب شمس کا اس جگہ پر پوری طرح منطبق ہو جانا ہے، چنانچہ آیت کریمہ میں ارشاد باری ہے:

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَخْوَةٍ مِّنْهُ﴾ (اے مخاطب) تم دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف بچا ہوا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کتر اجاتا ہے، وہ غار کے اندر بڑی کشادہ جگہ میں ہیں۔

امام بیضاوی اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں:

جب سورج نکلتا ہے تو وہ غار سے دائیں جانب کٹ جاتا ہے، اس کی شعاعیں ان پر نہیں پڑتی ہیں کہ انہیں ضرر پہنچائیں، اس لیے کہ وہ غار جنوبی تھا، یا اللہ تعالیٰ نے [اپنی قدرت سے] سورج کو ان سے کاٹ دیا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بائیں

جانب کٹ جاتا ہے۔ وہ غار کے اندر بڑی کشادہ جگہ میں ہیں یعنی وسط میں، اس طور پر کہ انہیں ہوا کا اصل فائدہ تو حاصل ہوتا ہے لیکن غار کی تکلیف اور سورج کی تپش انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ غار کا دروازہ بنات نقش نامی ستاروں کے بالمقابل ہے، اور سورج طلوع وغروب ہونے کی جگہوں (مشارق و مغارب) میں سے اس دروازے سے قریب ترین جگہ راس السرطان کا مشرق و مغرب ہے۔ جب سورج کا مدار راس السرطان ہوتا ہے تو سورج دائیں جانب بچ کر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب کٹ جاتا ہے، اس لیے شعاعیں صرف دائیں اور بائیں جانب ہی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے سیلن کی بسا ند یا عفونت ختم ہو جاتی ہے اور ہوا صاف و معتدل ہو جاتی ہے اور شعاعیں (براہ راست) ان (اصحاب کہف کے جسموں) پر نہیں پڑتی ہیں کہ ان کے جسموں کو ضرر پہنچائیں اور ان کے کپڑوں کو پرانے اور بوسیدہ بنادیں۔

”﴿إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ تمیل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم، لأن الكهف كان جنوبيًا، أو لأن الله تعالى زورها عنهم... ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين. ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ﴾ تقطعهم و تصرف عنهم ﴿ذَاتَ الشَّمَالِ﴾ يعني بيمين الكهف و شماله لقوله ﴿وَهُمْ فِي فَخْوَةٍ مِّنْهُ﴾ أي و هم في متسع من الكهف يعني في وسطه حيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم ككرب الغار ولا حر الشمس و ذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات نعش، وأقرب المشارق و المغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان و مغربه، و الشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن و هو الذي يلي المغرب و تغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جانبيه و يحلل عفونته و يعدل هواءه و لا يقع عليهم فيؤذي أجسامهم و يبلي ثيابهم“۔

یہ وصف مکمل طور پر اس کہف پر صادق آتا ہے اس کا محل وقوع اسی طرح ہے، اور سورج نکلنے وقت اس میں جھانکتا ہے اور اس کی شعاعیں اس کے دروازے پر رک جاتی

ہیں اور اندر تک نہیں جا پاتیں وہاں فجوہ (کشادہ جگہ یا چبوترا) ہے جس پر یہ لوگ رہا کرتے تھے اور یہ کیفیت غروب تک برقرار رہتی ہے۔

قرطبی کے مطابق خلاصہ یہ ہے کہ اس [کیفیت] میں اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ان صفات والے غار میں پناہ دی، کسی اور غار میں نہیں جس میں وہ تمام دن دھوپ سے تکلیف اٹھاتے۔ یہ ممکن ہے کہ دھوپ کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر بادل کا سایہ فرمادیتا ہو یا کسی اور ذریعے سے یہ سہولت مرحمت فرماتا ہو۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام اور رنگ وغیرہ کو کسی طرح کی تبدیلی سے محفوظ فرمادیا تھا، اسی طرح ان کو سردی اور گرمی سے بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ وہ غار میں ایک کشادہ مقام پر تھے جہاں وہ یاد نسیم سے بہرہ ور ہوتے رہتے تھے۔

”وَيَقُولُ الْقُرْطُبِيُّ: ”وَعَلَى الْحِمْلَةِ فَلَا آيَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوَاهِمُ إِلَى كَهْفٍ، هَذِهِ صِفَتُهُ لَا إِلَى كَهْفٍ آخَرَ يَتَأَذُونَ فِيهِ بِانْبِسَاطِ الشَّمْسِ عَلَيْهِمْ فِي مَعْظَمِ النَّهَارِ، وَ عَلَى ذَلِكَ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ الشَّمْسِ عَنْهُمْ بِإِظْلَالِ غِمَامٍ أَوْ سَبَبٍ آخَرَ، وَ الْمَقْصُودُ بَيَانُ تَحْقِظِهِمْ عَنْ تَطَرُّقِ الْبَلَاءِ وَ تَغْيِيرِ الْأَبْدَانِ وَالْأَلْوَانِ إِلَيْهِمْ وَالتَّأَذِي بِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ. ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ أَيِ مِنَ الْكَهْفِ. وَ الْفَجْوَةُ ”الْمَتَّسِعُ“ أَيِ كَانُوا بِحَيْثُ يَجْصِيهِمْ نَسِيمُ الْهَوَاءِ“۔

یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ فجوہ الرقیم کی غار میں موجود ہے۔

کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے:

(اس قصے میں یہ) بتایا ہے کہ گرمی اور اس جیسے موسم میں سورج شروع میں مغربی جانب سے غار میں داخل ہوتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا ٹکنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہے ”دائیں“ طرف پہنچنے یا کٹ جانے“ کا مطلب، چنانچہ (سورج) آسمان کی طرف فضا میں بلند ہو جاتا ہے اور غار کے دروازے کی طرف سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر جب غروب کی طرف مائل ہوتا ہے تو غار میں مشرقی جانب تھوڑا تھوڑا داخل ہوتا ہے جیسا کہ اس نیلے مقامات پر ہوا کرتا ہے، کچھ اوقات اس میں سورج کے داخل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ

(وہاں) کی ہوا خراب ہونے سے محفوظ رہے۔

”فَأَخْبِرَ أَنَّ الشَّمْسَ [بِعَنِي] فِي زَمَنِ الصَّيْفِ وَ أَشْبَاهَهُ تَشْرُقُ أَوَّلَ طُلُوعِهَا فِي الْغَارِ فِي جَانِبِهِ الْغَرْبِيِّ، ثُمَّ تَشْرُعُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَ هُوَ ”أَزْوَرُ رَاحَا ذَاتِ الْيَمِينِ“ فَتَرْتَفِعُ فِي جَوْ السَّمَاءِ وَ تَقْلُصُ عَنْ بَابِ الْغَارِ، ثُمَّ إِذَا تَضَيَّقَتْ لِلْغُرُوبِ تَشْرُعُ فِي الدَّخُولِ فِيهِ مِنْ جِهَتِهِ الشَّرْقِيَّةِ قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى حَيْثُ الْغُرُوبِ، كَمَا هُوَ الْمَشَاهِدُ بِمِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ. وَ الْحِكْمَةُ فِي دَخُولِ الشَّمْسِ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ أَنْ لَا يَفْسُدَ هَوَاؤُهُ“۔

امام طبری اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں: ”ہم نے ان نوجوانوں کے ساتھ جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے یہ معاملہ جو کیا کہ جب ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈالنے کا ارادہ کیا، تو سورج طلوع ہوتے وقت ان کے سونے کی جگہ سے دائیں طرف کٹ جاتا اور غروب ہوتے وقت ان سے بائیں طرف کتر جاتا حالانکہ وہ ایک وسیع و کشادہ جگہ پر تھے، ایسا اس لیے کیا تا کہ سورج انہیں جلا کر ان کے رنگ نہ بدل ڈالے اور طویل عرصے تک سوتے رہنے کی وجہ سے ان کے کپڑے بوسیدہ کر کے سڑانہ ڈالے۔ [یہ سب کچھ] اللہ کے دلائل میں سے ہے کہ اس نے [سب کو] پیدا کیا ہے۔

”فَفَعَّلْنَا هَذَا الَّذِي فَعَّلْنَا بِهِؤَلَاءِ الْفَتِيَّةِ الَّتِي قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ أَمْرَهُمْ مِنْ تَصْيِيرِنَاهُمْ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَضْرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ بِحَيْثُ تَرَاوَرِ الشَّمْسُ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ إِذَا هِيَ طَلَعَتْ، وَ تَقْرَضُهُمْ ذَاتِ الشَّمَالِ إِذَا هِيَ غَرِبَتْ مَعَ كَوْنِهِمْ فِي الْمَتَّسِعِ مِنَ الْمَكَانِ بِحَيْثُ لَا تَحْرِقُهُمُ الشَّمْسُ فَتَشْجِبُهُمْ وَ لَا تَبْلِي عَلَى طُولِ رَقْدَتِهِمْ ثِيَابَهُمْ [فَتَعْفَنُ] عَلَى أَحْسَادِهِمْ مِنْ حَجَجِ اللَّهِ وَ أَدْلَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ“۔

شیخ ابوالفضل بن الحسن الطبرسی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: پھر اللہ سبحانہ نے اپنے لطف و کرم کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ ان (اصحاب کہف) کو ان کے سونے کی جگہ میں محفوظ رکھا اور ان کے سونے کے لیے مناسب ترین مقام کا انتخاب فرمایا، انہیں

کہف میں ایسی جگہ ٹھہرایا جو بنات نعش نامی ستاروں کے بالمقابل تھا، (اس لیے) سورج طلوع اور غروب کے وقت ان سے کٹ جاتا تھا تاکہ اس کی گرمی انہیں ایذا نہ پہنچائے اور دھوپ ان کے رنگ تبدیل نہ کر دے اور ان کے کپڑوں کو پرانا نہ کر ڈالے، وہ ایسی کشادہ جگہ پر تھے جہاں انہیں ہوا کا اصل فائدہ ملتا تھا۔

”ثم أخبر سبحانه عن لطفه وحفظه بهم إياهم في مضجعهم واختياره لهم أصلح المواضع لرقادهم فبأنهم مكانا من الكهف مستقبلا بنات النعش، تميل الشمس عنهم طالعة وغاربة كيلا يوذبتهم حرها أو تغير ألوانهم أو تبلي ثيابهم، وهم في متسع ينالهم روح الريح“۔

دینی دلائل میں سے اس مسجد کی دریافت بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ (سورۃ الکہف: ۲۱)۔ ان (اصحاب کہف) کے بارے میں جن کی رائے غالب رہی، انہوں نے کہا ہم تو ان (کے غار) پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

یہاں مسجد سے مراد سجدہ گاہ ہے۔ یہ مسجد طبعی وغیرہ بنانے کے بعد کہف کے اوپر ملی ہے۔ اس میں پرانے ستون ملے ہیں جو غالباً ان کے عدد کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ کہف کی جنوبی جانب ایک دوسری مسجد کے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ مختلف عہدوں میں مسلمانوں کی توجہ اس متبرک مقام کی طرف رہی ہے۔ اسی طرح قرآن میں مذکور کہف کے اندر فحشہ (کشادہ جگہ) بھی موجود ہے۔

تاریخی اور آثاری ثبوت

کہف کے محل وقوع کی تفصیل کے موقع پر کچھ تاریخی دلائل بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ وہ تمام کی تمام دلیلیں صحابہؓ اور ان کے بعد کے ان امراء، قائدین اور مسلم علماء سے مروی ہیں جنہوں نے اس مقام کی زیارت کی ہے، یا عہد اسلامی و جاہلیت کے شعراء کے کلام سے ان کا پتا چلتا ہے اور بعد میں ہونے والی کھدائی سے ان سب کی تائید ہوتی ہے۔

کھدائی میں قبریں، دو مسجدیں اور فحشہ (کشادہ جگہ) ملا ہے۔ طرز تعمیر، نقش و نگار، تحریروں اور بیڑی عہد کے سکوں وغیرہ سے صاف طور پر اس زمانے کا پتا چلتا ہے جس میں اصحاب کہف ظاہر ہوئے اور جو بڑی حد تک قرآن مجید میں موجود قصے اور مختلف زمانوں کی اسلامی روایات کے مطابق ہے۔ اس سلسلے کا ایک اہم واقعہ الواقدی نے فتوح الشام میں بیان کیا ہے جو یہاں درج کیا جاتا ہے۔

حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت سعید بن عامر کا واقعہ اس کہف کے محل وقوع کے بارے میں سب سے قدیم اور معتبر روایت ہے۔ حضرت سعید بن عامر بن خدیج الحمصی القرشی، مہاجرین میں سے ہیں۔ واقعہ خیبر سے پہلے اسلام لائے۔ ان کا نام حضرت عمر بن الخطابؓ کی خلافت میں بار بار آتا ہے۔ شام کی فتوحات میں ان کے کارناموں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایک بار امیر المومنین حضرت عمرؓ کو نصیحت کی: ”اے عمر اللہ سے ڈرو، اہل اسلام کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔۔۔۔“

جنگ یرموک کے موقع پر جب رومی فوجیں جنگ کے لیے جمع ہو گئیں اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمرؓ سے مدد طلب کی تو انہوں نے حضرت سعیدؓ بن عامر ہی کے ذریعے کمک بھیجی، مجاہدین کی فوج کو لے کر جانے کا واقعہ واقدی نے فتوح الشام میں اس طرح بیان کیا ہے:

عمر بن العلاء نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ماجدہ نے ثقات سے روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن قرقط مدینے سے جمعے کے دن چلے، پھر جب ہفتے کا دن آیا تو اس دن ہم نے صبح کی نماز حضرت عمر بن الخطابؓ کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے ایک زور کا شور اور ہولناک ہنگامے کی آواز سنی، ہمارے دل دہل گئے اور ہم بھاگتے ہوئے باہر آئے تو دیکھا کہ یمن،

سبا اور حضرموت کے بہت سے آدمی جہاد میں جانے کی غرض سے وہاں جمع ہیں۔ ان کی تعداد چھ ہزار تھی اور ان کے پیشرو جابر بن خول الربیع تھے۔ ان کے سرداران پیدل ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطابؓ کو سلام کیا۔ حضرت عمرؓ نے انہیں وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ شام تک مکہ، طائف، وادی نخلہ اور ثقیف کے ایک ہزار سوار بھی آپہنچے جن کے پیشرو حضرت سعید بن عامرؓ تھے۔ انہوں نے بھی آکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، پھر یہ لوگ وہیں یمن والوں کے بالمقابل خیمہ زن ہو گئے۔ اگلے دن اتوار کو حضرت عمرؓ نے ان میں سے [مالی طور پر] کمزور لوگوں کو سہارا دیا اور انہیں راستے کے لیے ساز و سامان مہیا کر دیا۔ پھر ایک سرخ پرچم قدر آدم عصا پر نصب کر کے حضرت سعید بن عامر کو دے دیا۔ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کوچ کا حکم ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا اے ابن عامر ٹھہرو، میں تمہیں نصیحت کر دوں۔ پھر حضرت عمرؓ پیدل چلتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عباسؓ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم بھی تھے، جب یہ لوگ لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت عمرؓ کے، لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اب آپ نے حضرت سعید بن عامرؓ سے فرمایا:

اے سعید! میں نے تمہیں اس لشکر کا سردار بنایا ہے، تم ان میں سب سے بہتر نہیں ہو، اللہ یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، جب تم انہیں لے کر چلو تو جس قدر ممکن ہو ان کے ساتھ نرمی برتنا، ان کی عزت نہ اچھا لٹا، ان میں سے چھوٹے [مالی یا کسی اور وجہ سے کمزور اور معمولی] کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا اور نہ ہی ان میں سے کسی طاقت ور [مالی یا کسی اور وجہ سے مضبوط] شخص کو ترجیح نہ دینا، اپنی ذاتی خواہش اور مرضی کی پیروی نہ کرنا، ان کو پرخطر راستوں پر لے کر مت چلنا، [حتی الامکان] انہیں ہموار راستے پر ہی چلانا، نرم [اور اچھی جگہ] پر ہی سلاتا، اللہ تعالیٰ ہی میری طرف سے تمہاری اور تمہارے ساتھ [جانے والے] مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، [یعنی میں تو تمہیں نہیں دیکھ سکتا، اللہ ہی ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، وہی دیکھے گا کہ تم نے کس حد تک میری ہدایتوں پر عمل کیا ہے]۔

”یا سعید اِنِّی وَلَّیْتُکَ عَلٰی هٰذَا الْجَیْشِ وَ لَسْتُ بِخَیْرِ رَجُلٍ مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ تَتَّقِ اللّٰهَ، فَاِذَا سَرَتْ فَارْفَقْ بِهِمْ مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تَشْتُمْ اَعْرَاضَهُمْ، وَ لَا تَحْتَقِرْ صَغِيرَهُمْ وَ لَا تُؤْثِرْ قَوْبَهُمْ، وَ لَا تَتَّبِعْ هَوَاکَ، وَ لَا تَسْلُکَ بِهِمُ الْمَغَاوِزَ، وَ اقْطَعْ بِهِمُ السَّهْلَ، وَ لَا تَرْفُقْ بِهِمْ اِلَّا عَلٰی حَاقَّةِ الطَّرِیقِ، وَ اللّٰهُ تَعَالٰی خَلِیْفَتِی عَلَیْکَ وَ عَلٰی مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ“۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن عامر یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے:

نَسِیْتُ بِحَیْثُ مِنْ رَجَالٍ اَعَزَّةٍ
عَلٰی کُلِّ عَجَعَاجٍ مِنَ الْخَبْلِ یَصْبِرُ
اِلٰی شُبُلٍ خَرَّاجٍ وَ صَحْبٍ نَبِیْنَا
لِنَتَّصِرَهُ وَاللّٰهُ لِلْدِّیْنِ یَنْصُرُ
عَلٰی کُلِّ کَفَّارٍ لَّعِیْنٍ مُّعَاوِدِ
تَرَاهُ عَلٰی الصُّلْبَانِ بِاللّٰهِ یُکْفُرُ

ہم ایسے لشکر میں جا رہے ہیں، جس کے افراد اقویاء اور باوقار ہیں اور اصیل گھوڑوں پر صبر کے ساتھ رواں دواں۔

جراح [حضرت ابو عبیدہ کے والد نام ہے] کے شیر بچے کی طرف اور اپنے نبی ﷺ کے اصحاب کی جانب، ان کی مدد کے لیے [جا رہے ہیں] اور اللہ تعالیٰ [اپنے] دین کو مدد و نصرت سے نوازتا ہے۔

بڑے ناشکروں، ملعونوں اور میانہ روی سے ہٹنے والوں کے خلاف، جو صلیبوں کے لیے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن عامر روانہ ہو گئے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں ملک شام اور اس کے راستوں سے واقف تھا۔ میں وہاں سال میں ایک دو بار عام راستے سے ہٹ کر [بھی] جایا کرتا تھا۔ سفر میں ستارے میرے رہنما ہوا کرتے تھے۔ جب میں مسلمانوں کے ہمراہ مدینے سے نکلا تو میں انہیں بصری کے راستے پر لے کر چلا،

میں راستہ بھٹک گیا اور عام راستے سے ہٹ گیا۔ مجھے دشمنوں سے [بھی] بچنا تھا اور اپنے لوگوں کا خیال بھی رکھنا تھا، اس لیے میں نے اللہ کی توفیق و عنایت کی امید کے ساتھ اور مسلمانوں کے آرام کا خیال رکھنے کی غرض سے آبادیوں کا راستہ چھوڑ کر صحرا کا راستہ اختیار کیا۔ جب میں راستہ بھول گیا تو مجھے اس راستے کے بارے میں شبہ ہونے لگا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں اس راستے سے کبھی گزرا ہی نہیں، لہذا میں حیران و پریشان رک گیا، جب میرے ساتھی میرے پاس پہنچ گئے تو میں نے انہیں ای کی خبر نہیں ہونے دی، (بس) میں ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“ کا ورد کرتا رہا۔ اس طرح میں لوگوں کو دو دن دو رات تک نامعلوم راستے پر لے کر چلتا رہا جب وہ لوگ مجھ سے پوچھتے تو میں کہہ دیتا کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، راستہ مجھے معلوم ہے۔ مدینے سے روانگی کے دسویں دن ہمیں ایک بڑا پہاڑ نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچانا چاہا لیکن پہچان نہ پایا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ واللہ میں لوگوں کو دھوکا دے رہا ہوں، ساتھ ہی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید یہ بعلبک کا پہاڑ ہے اور اب راستہ آسان ہو گیا ہے۔ شروع دن ہی میں ہمیں دور سے یہ پہاڑ نظر آنے لگا تھا، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ جب ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو ہمیں ایک وادی ملی جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔

وہ مزید بیان کرتے ہیں: جب میں نے اس درخت کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مبارک ہو، ہم شام پہنچ گئے اور فتح سے قریب ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ وادی میں داخل ہوئے، وہاں نہ تو کوئی پگڈنڈی تھی نہ کوئی راستہ، مسلمانوں کو اس وادی کی ہولناکی سے بہت تکلیف پہنچی۔

سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگ پیدل تھے اور اونٹ اور گھوڑوں پر باری باری سواری کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس وادی کی ہولناکی اور راستے کی دشواریاں دیکھیں تو کہنے لگے، سعید! ہمارا خیال ہے کہ آپ ہمیں غلط راستے پر لے آئے ہیں۔ ہمیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لینے دیجیے، [اس طرح] چلتے رہنے سے ہمیں کافی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ وادی میں ایک چشمہ تھا جس میں بہت

پانی تھا، مسلمان وہاں اتر گئے، خود پانی پیا اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو پانی پلایا۔ اونٹوں اور گھوڑوں نے درخت کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ اکثر لوگ سو گئے اور کچھ لوگ درود شریف پڑھنے لگے۔

حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے پیچھے بیٹھان کی نگرانی کر رہا تھا، ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، نیز خدا سے سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں [بھی] سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مر سبز شاداب باغ میں ہوں جس میں بہت سے درخت اور پھل ہیں، میں پھل کھا رہا ہوں اور باغ کی نہروں کا پانی پی رہا ہوں اور اس کے پھل توڑ کر اپنے ساتھیوں کو دے رہا ہوں، وہ بھی کھا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ اسی دوران درختوں میں سے ایک شیر نکلا اور میرے سامنے [آ کر] دھاڑا اور مجھے پھاڑ ڈالنا چاہا۔ میں خوف زدہ ہوا اور گھبرا گیا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک دو شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے اس شیر پر حملہ کر دیا اور اس کو اسی جگہ ڈھیر کر دیا، میں نے مرنے والے شیر کی زبردست دھاڑ سنی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ ان پھلوں کی مٹھاس مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی اور وہ شیر مجھے اپنے سامنے معلوم ہو رہے تھے۔

سعید بن عامر کہتے ہیں: میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ یہ باغ مال غنیمت ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور کوئی چیز رکاوٹ بنے گی لیکن ہم اس پر قابو پالیں گے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ جنت (باغ) دراصل شہادت سے تعبیر ہے۔

سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں برابر بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا اور میں کچھ پریشان سا ہو گیا تھا کہ اچانک میں نے وادی کی دائیں طرف سے ایک غیب کی آواز سنی، کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا:

بَاغُضْبَةِ الْهَادِي إِلَى الرَّشَادِ
لَا تَفْرَعُوا مِنْ وَغْرِ هَذَا الْوَادِي
مَنْفِيهِ مِنْ جَنٍّ وَلَا مُعَادِي
مَسْتَعْلَمُونَ مَعَشَرَ الْعِبَادِي
لُطْفُ الَّذِي يَرْفُقُ بِالْأَوْلَادِ
وَيَطْرَحُ الرَّحْمَةَ فِي الْأَكْبَادِ

اے رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والے [حضرت محمد ﷺ] کی جماعت، اس وادی کی دشوار گزاری سے پریشان و خوف زدہ نہ ہو۔

اس میں کوئی جن یا دشمن نہیں ہے جیسا کہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، اے [اللہ کے] بندوں کی جماعت!۔

[یہ سب، اس ذات پاک کی] مہربانی ہے جو اولاد کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے اور دلوں میں رحمت و شفقت کے جذبات کا لقاء کرتا ہے۔

سعید بن عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے غیب سے یہ اشعار اور ان میں مذکور غنیمت کی بشارت سنی تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس غیب کی آواز سے ہمارے ساتھی بھی بیدار ہو گئے۔

سعید بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے ایک شعر یاد ہوا اور باقی تین اشعار سہل کو یاد ہو گئے جو انہوں نے مجھے سنائے۔ غیب کی آواز سن کر ہمارے ساتھی بھی خوش ہو گئے اور غنیمت کی خوشخبری سے ان کے دلوں کو فرحت ملی۔ ہم صبح ہونے تک اسی وادی میں مقیم رہے۔ فجر کی نماز میں [سعید بن عامر رضی اللہ عنہ] نے پڑھائی اور سورج نکلنے پر ہم اس وادی سے روانہ ہو لیے۔ [حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ جب] میں نے اس جگہ کو اور پہاڑ کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ جبل الرقیم ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو پہچان لیا اور بلند آواز سے تکبیر پڑھی اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھی مسلمانوں نے بھی میری تکبیر کے جواب میں نعرۂ تکبیر بلند کیا۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ اے ابن عامر آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہم شام پہنچ گئے ہیں اور یہ جبل الرقیم ہے۔ وہ بولے سعید الرقیم [کا] کیا [واقعہ] ہے؟ میں نے ان کو الرقیم کا واقعہ بتایا۔ ان لوگوں کو اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ پھر میں انہیں اس غار تک لایا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور عثمان کے قریب پہنچ گئے۔

سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں پھر [اپنے لشکر کو لے کر] ایک گاؤں کی طرف مڑ گیا جس کا نام ”الجمان“ ہے۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ گاؤں سے باہر نکلے

ہوئے ہیں اور ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال بھی ہیں۔ مسلمانوں نے جب انہیں دیکھا تو بغیر کسی اجازت کے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے کچھ کو قیدی بنا لیا، اب یہ لوگ گاؤں کی طرف واپس ہو لیے جہاں ایک قلعہ تھا اور ہم سے بچنے کے لیے وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں اس قلعے کے قریب گیا اور انہیں پکار کر کہا: ارے برباد ہو! کیا بات ہے؟ پہلے تو تم گاؤں سے باہر نکلے کھڑے تھے اور اب اندر گھس گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا: اے عرب کے گروہ! ہم یہاں سے نکل کر جا رہے تھے، پھر آپ لوگوں سے خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ ہمارے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ عثمان کے حاکم نقیطاس نے ہمیں عثمان بلایا تھا تاکہ ہم اس کی پناہ میں آجائیں۔ اے عرب کے گروہ! کیا اب ہم تمہاری پناہ میں آ سکتے ہیں؟ حضرت سعید نے جواب دیا: ہاں، ٹھیک ہے۔ پھر دس ہزار دینار پر ہمارے درمیان صلح ہو گئی اور میں نے انہیں صلح نامہ لکھ دیا۔ جب ہم چلنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے عرب کے گروہ! ہم نے تم سے صلح تو کر لی ہے، لیکن ہمیں اپنی قوم سے [اب بھی] خطرہ ہے اور حاکم عثمان اس [صلح] کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف پہنچائے گا۔ اگر تم اس پر بھی غلبہ پاؤ تو یہ ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس صورت میں تمہیں مالی غنیمت بھی خوب ملے گا۔ حضرت سعید نے پوچھا عثمان کے لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا لشکر پانچ ہزار سواروں پر مشتمل ہے۔

آگے واقدی نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن عامر کے لشکر اور عثمان کے لشکر کی ٹکڑیوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ان کے دشمن ذلیل و رسوا ہوئے۔ جب عثمان کے حاکم کو شکست کا علم ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ باقی لشکر، مسلمانوں پر بھرپور حملہ کر دے۔ مسلمانوں نے ان کو بھی شکست فاش دے دی۔ جب بطریق نقیطاس (حاکم عثمان) کو مسلمانوں کی کارروائی کا علم ہوا تو وہ بچی کچھی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، جس وقت وہ لوگ بھاگ رہے تھے ان کا سامنا مسلمانوں کے ایک [دوسرے] سوار دستے سے ہو گیا۔ اس دستے نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑایا، ان کی لگاؤں

چھوڑ دیں اور نیزوں کو سیدھا کر لیا۔ ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔ اس دستے کی قیادت دو مشہور شہسوار حضرت زبیر بن عوامؓ اور حضرت فضل بن عباسؓ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے رومیوں پر زبردست حملہ کیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے بطریق عثمان اور قائد لشکر نقیطاس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب سعید بن عامر نے یہ صورت حال دیکھی تو وہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے جو وہ اس طرح بٹ گئے ہیں لیکن جب وہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے [اس دستے] سے قریب ہوئے تو انہوں نے جلیل و تکبر کی آواز سنی، اس پر یہ لوگ بولے کہ یہ تو حق کی پکار ہے۔ حضرت سعید ان میں گھس گئے۔ اب انہوں نے حضرت فضل بن عباسؓ کو کہتے سنا کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کا چچا زاد بھائی ہوں۔ [حقیقت کھل جانے پر دونوں لشکر کے] مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے۔ حضرت زبیر حضرت سعید کے پاس آئے اور بولے: اے ابن عامر! ہماری طرف آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟۔ سالم بن نوفل العدوی نے آکر ہمیں بتا دیا تھا کہ تم ہماری مدد کے لیے چل چکے ہو۔ ہم تمہارے بارے میں تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے ہمیں عثمان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان صحیح سلامت ہیں اور مشرکین تباہ و برباد۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ مقتول رومیوں کے سران کے نیزوں پر تھے جب حضرت سعید بن عامر کو یہ کامیابی و فتح نصیب ہوئی اور ان کا خواب پورا ہو گیا تو وہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔

یہ واقعہ اور اس میں مذکور جبل الرقیم اور اس کے کہف کا ذکر ان واضح اور اہم دلائل میں سے ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کے شروع دور میں یہی جگہ اصحاب کہف کے غار کے لیے مشہور تھی، کوئی دوسری جگہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

ہم نے یہ واقعہ من وعن نقل کر دیا ہے اگرچہ اس میں بعض جگہ عبارت واضح نہیں ہے۔ اس کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ابتدائی دور کے مسلمان جبل الرقیم ہی کو اصحاب کہف کے غار کی حیثیت سے جانتے تھے۔

صلاح الدین ایوبی کے ایک فوجی جنرل کی اس غار پر حاضری

اس جگہ کا مشاہدہ کرنے والوں اور اس کے بارے میں لکھنے والوں میں امیر اسامہ بن منقذ بھی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے ایک جنرل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”الاعتبار“ میں اس زیارت کے بارے میں لکھا ہے [الاعتبار تحقیق فلب تہ ص ۱۸]:

”نور الدین امیر عین الدولہ الیاریوتی نے میرے ساتھ میں گھوڑ سوار روانہ کیے۔ میں راستے میں الکہف اور الرقیم سے گزرا۔ میں اس میں اندر اترا اور وہاں موجود مسجد میں نماز پڑھی۔ میں اس میں موجود تنگ سوراخ [نماراستے] میں داخل نہیں ہوا۔ [اس سے ان کا مقصود غالباً وہ دہانہ ہے جو دریافت شدہ غار میں موجود ہے، اور اوپر واقع مسجد اور الکہف کو ملاتا ہے] میرے ساتھ جو ترک تھے ان میں سے ایک امیر آیا جس کا نام برٹنگ تھا اور اس تنگ سوراخ میں داخل ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا بس نفل نماز پڑھ لو۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر میں اس میں داخل نہ ہو سکوں تو میں بے باپ کا۔ میں نے کہا کیا کہتے ہو!۔ اس نے کہا کہ اس میں وہی شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے باپ کا علم نہ ہو، اس کی بات نے میرے لیے بھی داخل ہونا ضروری کر دیا، میں کھڑا ہوا اور اس میں داخل ہوا، نماز پڑھی، اللہ ہی جانتا ہے، میں نے اس کی بات کو سچ نہیں مانا۔ فوج میں سے اکثر سپاہی آئے اور وہ داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ لشکر میں میرے ساتھ براق الزبیدی تھے اور ان کے ساتھ ایک حبشی غلام تھا جو بڑا ہی نمازی اور نیک تھا اور بہت دبلا پتلا اور بڑا مہذب۔ وہ اس مقام پر آیا اور اس میں داخل ہونے کی ہر طرح کوشش کر لی لیکن داخل نہ ہو سکا۔ وہ بے چارہ رو پڑا اور بہت ہی شرمسار ہوا، آخر تھک ہار کر لوٹ گیا۔

اصحاب کہف کا غار، قرآن مجید کی روشنی میں

سورج کے طلوع و غروب کے وقت کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف (آیت ۱۷) میں فرمایا ہے: ﴿وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا صَالَتْ نَزَّازَةً عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبُجَيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾ آپ دیکھیں گے کہ سورج طلوع کے وقت ان کے غار سے دائیں جانب جھک جاتا ہے اور غروب ہوتے وقت ان کے بائیں جانب کتر اجاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔

اصحاب کہف کے غار کے محل وقوع کی تعیین میں یہ آیت بہت اہم ہے، جس غار پر یہ کیفیت منطبق ہو جائے وہی دراصل قرآن مجید میں مذکور اصحاب کہف کا غار ہوگا۔ غیر اسلامی مآخذ افسوس کے غار پر اس آیت کے منطبق ہونے کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ مؤرخ گتھن [ص ۲۴۲ حاشیہ نمبر ۲۶۶] اس کیفیت اور کتے کو قرآن یا حضرت محمد ﷺ کی ایجاد سے تعبیر کرتا ہے۔ کہف کے صحیح محل وقوع کے لیے خواہ وہ الرجیب میں ہو یا کہیں اور اس آیت کا انطباق ضروری ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ کہف میں اور خاص طور پر فجوہ (کشادہ جگہ) پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی ہیں۔ اس صفت کا انطباق صرف کہف الرجیب پر ہوتا ہے۔

مسجد یا بیزنطی کنیسے کا وجود

اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی (آیت ۲۱) میں فرماتا ہے: ﴿وَإِذْ يَتَنَزَّلُ عَلَى بَنِيهِمْ

أَمْرُهُمْ، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ: لَنَسَجِدَنَّ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا﴾ جب کہ وہ اپنے امر (یعنی اس بات) میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا، وہ بولے ہم تو ان (کے غار) پر مسجد بنائیں گے۔

الشعلی نے اپنی کتاب قصص الأنبياء میں حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا ہے کہ جب اصحاب کہف کے معاملے کا انکشاف ہوا تو شاہ تندیس (تھیوڈوسیس) جلدی سے اصحاب کہف کے شہر پہنچا، اہل شہر بھی اس کے ساتھ تھے، جب ان نوجوانوں نے بادشاہ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کے سامنے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور تم پر سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہارے ملک کو اور تمہیں انسانوں اور جنات کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ابھی بادشاہ وہاں کھڑا ہی تھا کہ وہ اپنی جگہوں پر لوٹ کر سو گئے اور اللہ نے ان کی روحوں کو قبض فرمایا... بادشاہ کے حکم سے کہف کے دروازے پر ایک عبادت گاہ بنا دی گئی، اور بادشاہ نے ان کے لیے ایک عظیم جشن (منانے کے لیے ایک دن) مقرر کر دیا۔ البیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ (ساخاؤ ایڈیشن، ص ۲۹۰) میں ذکر کیا ہے کہ ۵ نومبر کو شہر افسس میں اصحاب کہف کا جشن منایا جاتا ہے (رفیق ۳۳-۳۴)۔

یونانی مآخذ میں سے ہمناس ذقوس مبرکیوس [۲] کی کتاب قصص القديسين (صفحہ ۲۱۹) میں ہے کہ ۴ اگست (مشرقی) مطابق ۱۷ اگست (مغربی) کو ساتوں اصحاب کہف کا جشن منایا جاتا ہے۔ (رفیق ۴۳)۔

عثمان کے مضافات میں کہف الرجیب کی کھدائی کے دوران دو مسجدیں برآمد ہوئی ہیں۔ ایک مسجد ٹھیک کہف کے اوپر ہے اور دوسری جنوبی جانب میں کہف کے دروازے کے پاس ہے۔ پہلی مسجد صالح بادشاہ جسٹینیوس اول کے عہد ۵۱۸ء تا ۵۲۷ء کے درمیان

بنے کسی بیزنطی عبادت گاہ (کنیسی) پر تعمیر کی گئی ہے۔ دوسری مسجد بھی بیزنطی عہد کی دیواروں پر بنائی گئی ہے۔ دراصل یہ قرآن کریم کے مذکورہ بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب جیمس ساروغی موجود تھا، اور اس نے اصحاب کہف کا قصہ تحریر کیا ہے۔ (رفیق ۳۴)

اصحاب کہف کے غار کی دریافت

محمد تیسیر ظلیان کے مطابق ۱۹۵۳ء کے موسم خزاں میں ایک دن جمعے کے روز مسجد حسین، عمان میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسی کرایہ پر لی اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اصحاب کہف کا غار ہے۔ ان کے ساتھ عمان کے ان کے ایک تاجر دوست بھی تھے۔ ان دونوں کو اس جگہ تک پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور تقریباً تین کلومیٹر پیڈل بھی چلنا پڑا۔ پھر وہ ایک درمیانی بلندی والے پہاڑ تک پہنچ گئے، وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو غار کے بارے میں بتا سکے۔ آخر تھوڑی دیر آرام کیا۔ اسی دوران مویشیوں کا ایک ریوڑ آتا دکھائی دیا جس کے ساتھ چرواہا بھی تھا (جو شواہد عرب میں سے تھا جو متصل گاؤں میں رہتے ہیں جو ان کی زبان میں الرجیب کہلاتا ہے)۔ اس سے غار کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں وہاں سے کئی سو میٹر آگے اس مقام تک لے گیا۔ اب یہ لوگ ایک اندھیرے غار کے سامنے کھڑے تھے جو غیر آباد پہاڑ میں واقع تھا۔ اس میں اندھیرے کی وجہ سے داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ چرواہے نے بتایا کہ اس میں کچھ قبریں ہیں اور کچھ بوسیدہ ہڈیاں۔ غار کا دروازہ جنوبی جانب ہے اور دروازے کے دونوں جانب دو ستون ہیں جو چٹان کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان دونوں ستونوں پر بیزنطی نقوش تھے۔ غار تمام اطراف سے پتھروں، مٹی اور ملبے سے بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر سو میٹر کی دوری پر واقع الرجیب نامی چھوٹے سے گاؤں کا بھی معائنہ کیا گیا اور یہ بھی دیکھا کہ اس غار کے قریب کئی اور غار بھی ہیں۔

محمد تیسیر ظلیان نے فوراً ہی اس جگہ کی تصویر لی جو غالباً اس غار کی پہلی تصویر تھی۔ انہوں نے واپس آ کر فوراً ہی عمان سے نکلنے والے جریدے الحزیرۃ میں ایک مضمون شائع کیا اور دوسرا مضمون دمشق سے شائع ہونے والے رسالہ ”الشرطة و الأمن العام“ میں شائع کرایا۔ اس میں انہوں نے اپنی لی ہوئی تصویریں بھی شائع کرا دیں۔ ان دونوں مضمونوں میں اصحاب نظر و فکر اور علمائے آثار قدیمہ کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس جگہ کی طرف توجہ دیں اور اس سلسلے میں تحقیقات فرمائیں اور یہاں پر کھدائی کی جائے۔

محکمہ آثار قدیمہ اردن سے رابطہ

محمد تیسیر ظلیان لکھتے ہیں (ص ۴۰):

عمان میں اس وقت کے [۱۹۵۳ء میں] محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر کو (جو انگریز تھے) میں نے ایک خط لکھا اور ان سے گزارش کی کہ وہ اس جگہ کا معائنہ کریں اور اس کی طرف توجہ مبذول کریں۔ اس خط کے ساتھ میں نے اپنے دونوں مضامین بھی منسلک کر دیے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔

۱۹۶۱ء میں جب ڈاکٹر عون الدجانی مرحوم اس محکمہ کے ڈائریکٹر بنے تو میں نے فوراً ان کے دفتر میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ ان کے دو معاونین محمود العابدی اور فیت الدجانی کی موجودگی میں ان کی توجہ اس مقام کی طرف مبذول کرائی اور باصرار گزارش کی وہ خود اس جگہ تشریف لے جائیں اور غار کے پتھر کے دروازے کے اطراف پر بنائے گئے نقش و نگار ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے میری درخواست منظور کر لی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

پھر ہم لوگ یعنی وہ، ان کے معاونین اور میں اس جگہ پر پہنچے، جیسے ہی مرحوم نے غار کے بیرونی حصے اور اس پر موجود نقش و نگار پر نظر ڈالی تو انہوں نے فوری کھدائی اور وہاں سے کوڑا کباڑ وغیرہ ہٹانے کی ضرورت محسوس کی اور اپنے دونوں معاونین کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کریں تاکہ یہ کام رابطہ علوم اسلامیہ کے تعاون سے

شروع کیا جاسکے۔ اس کے بعد ہم سب محکمہ آثار قدیمہ کے دفتر واپس آ گئے تاکہ آئندہ کا پروگرام مرتب کیا جاسکے اور اس کا جائزہ لیا جائے کہ رابطہ علوم اسلامیہ اس سلسلے میں کیا تعاون کر سکتا ہے۔

کھدائی کے کام میں جلدی کے پیش نظر محمد تیسیر ظلیان نے ڈائرکٹر مذکور کو رابطہ علوم اسلامیہ کی طرف سے ایک خط نمبر ۳۸ بتاریخ ۲۶/۱۰/۱۹۶۱ء لکھا جس میں انہوں نے اس عظیم مقام اور اس سے متصل دوسرے غاروں کی فوری کھدائی کی ضرورت کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کے جواب میں انہیں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ایک خط ملا جس میں تحریر تھا کہ المرجب (الرقیم) سے متصل بعض غاروں کے تحفظ کے جذبے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان تاریخی غاروں کے تحفظ کے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ممکن حد تک تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔

محمد تیسیر ظلیان کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت محکمہ آثار قدیمہ اپنے بجٹ کی وجہ سے اپنا وعدہ پورا کرنے سے قاصر رہا۔ اوائل اپریل ۱۹۶۳ء میں، میں نے پھر ڈاکٹر عون الدجانی اور ان کے دونوں معاونین سے رابطہ قائم کیا اور اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کی۔ اب اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا کہ عنقریب اپنا کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس زبانی گفتگو کی تائید میں اگلے روز مجھے ڈاکٹر عون الدجانی کا خط نمبر ۱۵/۴/۱۹۶۳ء ملا، اس میں تحریر تھا کہ محکمہ آثار قدیمہ غار کے اوپر غار کے اندر اور غار کے آس پاس سے کوڑا کباڑ ہٹا دے گا اور اسے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ مسجد دوبارہ تعمیر کر دی جائے جو اس غار پر پہلے سے تھی۔ آپ وہاں ایک پارک بھی بنا سکتے ہیں تاکہ اس مقدس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اور محکمہ اس آٹھاری جگہ کی مرمت میں تعاون کے لیے بھی تیار ہے، نیز وہ اس جگہ کو زیارت گاہ بنانے کے لیے سہولتیں فراہم کرے گا اور یہ محکمہ اپنا کام خود شروع کر رہا ہے۔

کھدائی اور جانچ کا کام (محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ)

کھدائی سے پہلے:

محمد تیسیر ظلیان (ص ۵۹) لکھتے ہیں:

رفیق الدجانی مرحوم کی زیر نگرانی، محکمہ آثار قدیمہ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق ۳ جون ۱۹۶۳ء کو کھدائی عملہ جب یہاں پہنچا تو یہ جگہ، کوڑے کباڑ اور ریت وغیرہ سے اٹی ہوئی تھی۔ کہف کے اوپر کی مسجد کے جنوب مشرق میں پینٹلی پتھروں کی ردوں کی تین لائنیں اور جنوب مغرب کی طرف ردوں کی دو لائنیں اور مسجد کے مشرقی میدان کے سامنے کے جنوبی ستون کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ مسجد کی دیواروں، محراب اور اذان کے لیے اوپر جانے کے راستے وغیرہ کا کچھ پتا نہیں تھا۔ جنوبی مسجد بھی کوڑے کباڑ سے اٹی پڑی تھی اور کوئی بھی ایسی علامت نظر نہیں آ رہی تھی جس سے مسجد کا پتا چل سکے۔ کہف کے میدان کی مغربی دیوار کے تین یا چار بھاری بیڑی پتھر نظر آ رہے تھے اور باقی حصہ کوڑا کباڑ اور ریت سے ڈھکا ہوا تھا۔ کہف کا میدان بھی پتھروں، کوڑا کباڑ اور نئی قبروں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ کوڑا کباڑ زمین کی سطح سے ایک سو ستر سینٹی میٹر بلند تھا اور اس کوڑے کباڑ نے غار کے دروازے کا چوتھائی حصہ ڈھانک رکھا تھا۔ غار کے اندر بھی یہی حالت تھی، وہاں بھی اسی سینٹی میٹر کی اونچائی تک کوڑا کباڑ تھا اور بعض جگہ ایک میٹر سے بھی زیادہ۔ کہف کے اندر پرانی اور نئی قبریں بھی بھری پڑی تھیں۔ پتھروں کے چھ تابوتوں میں سے صرف چار نظر آ رہے تھے۔ یہ تابوت انسانی ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر دو تابوت کے درمیان ایک قبر تھی جس کا بیرونی حصہ پتھر کا تھا۔ غار کے اندر شمالی حصے میں بھی کچھ قبریں تھیں۔ پتھر سے بنی ایک کھوہ بھی ملی جس کا بالائی حصہ پتھروں سے بند تھا۔ کہف کے اندر شمالی میدان کو اس کے وسطی میدان اور قبروں سے ایک رومی ڈاٹ علیحدہ

کرتی ہے جو بھاری پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ اس پر رومی طرز کے مشہور نقش و نگار تر کھجور وغیرہ کی شکل میں بنے ہیں۔ یہ نقش و نگار اسی طرز کے ہیں جس طرح کے ہمیں عتقان کے رومی مفیٹھیر کی ڈالٹوں اور جبل القلعه کے رومی معبد اور جرش و البترا کی عمارتوں پر ملتے ہیں جو پہلی اور دوسری صدی عیسوی کی یادگار ہیں۔ کہف کے اندر ٹھوس چٹان پر نقش بھی ملتے ہیں۔ وسطی میدان کی چھت مسطح ہے اور مشرقی میدان کی چھت ڈاٹ نما ہے، اسی طرح اس کا مغربی میدان ہے۔ شمالی میدان میں صلیب کے طرز پر ایک ڈاٹ بنی ہے اور یہ ڈاٹ رومی طرز کے بھاری پتھروں سے بنے ستونوں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس پر بنے نقش و نگار سے پتا چلتا ہے کہ یہ رومی عہد کی ہے۔

اس رپورٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ درحقیقت ایک چھوٹے پہاڑ (یعنی جبل الرقیم) کے جنوبی دامن میں واقع ہے اس پہاڑ سے دلکش مناظر اور تاحذ نظر وسیع نشیبی علاقے نظر آتے ہیں، جن کے نظارے سے غور و فکر اور عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ یہ جگہ شاہراہ سے کئی ہوئی ہے اور عام (یعنی عتقان، ماء دبا، الکراک اور العقبة کے) راستے سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس راستے سے گزرنے والا اس غار کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ کہ وہ اس کے قریب ہی پہنچ جائے۔ کھدائی سے پہلے کہف کے قریب واقع علاقے کا جائزہ لیا گیا تو اصحاب کہف کے غار کی مغربی جانب تقریباً پانچ سو میٹر کی دوری پر ایک اور غار ملا جو محکمہ آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں درج ہے۔ یہ غار بہت خوبصورتی سے تراش کر بنایا گیا ہے، اس کا دروازہ زمین کے اندر تنک ٹانگوں سے بند ہے اور اس کے سامنے کا حصہ پھول پتیوں اور انگور کی بیلیوں کے نقش و نگار سے مزین ہے، اسی طرح ہمیں ایک اور غار ملا جس میں تین مسطح ڈائیں ہیں۔ اس میں اترنے کے لیے ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسرا غار بھی ہے جس کا دروازہ چھوٹا ہے اور اس میں اترنے کے لیے تین سڑھیاں ہیں۔ اصحاب کہف کے غار کا علاقہ بہت سی رومی اور بیزنٹی قبروں سے گھرا ہوا ہے، جو چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔

کھدائی کے کام کی ابتداء اور رفیق الدجانی کی رپورٹ

رفیق الدجانی مرحوم نیکنیکل اسٹنٹ برائے ڈائرکٹر محکمہ آثار قدیمہ اردن اور کھدائی ٹیم کے سربراہ کی مرتبہ رپورٹ (ص ۶۲) میں آیا ہے:

۶۸۰/۱۹۶۳ء سے کچھ پہلے ڈائرکٹر محکمہ آثار قدیمہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس مہم کے لیے تیار ہو جاؤں تاکہ امر جون سے کام شروع کیا جاسکے، چنانچہ ہم نے پچاس آدمیوں کے لیے ساز و سامان تیار کیا اور ایک بڑے خیمے کا انتظام کیا جو دفتر کا کام دے سکے۔ رابطہ علوم اسلامیہ نے تین خیموں سے ہماری مدد کی تاکہ ہم انہیں اسٹور کے طور پر اور سونے کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ ٹیم مندرجہ ذیل افراد پر مشتمل تھی:

(۱) رفیق الدجانی، ٹیکنیکی معاون برائے ڈائرکٹر آثار قدیمہ اور کھدائی و جائزے کے

سربراہ

(۲) محمد الفوج، نگران محکمہ، دو چھتے کے بعد ان کی جگہ پر فائز الطراونہ فائز ہو گئے

(۳) یوسف عبدالرحمن، اس مہم کے نگران عام

(۴) پانچ تربیت یافتہ مزدور

(۵) پچاس مقامی مزدور۔

کھدائی کے کام کو آسان بنانے اور مزدوروں کے مفاد کے پیش نظر ہم نے قریب میں واقع ابوعلندہ گاؤں کے ایک آدمی کو دکان کھولنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ گوشت سبزی وغیرہ ضروری سامان یہاں فروخت کر سکے۔

رفیق الدجانی مرحوم نے کھدائی کے لائحہ عمل کے بیان کے بعد لکھا ہے کہ پچاس سینٹی میٹر کی کھدائی پر ہمیں تانبے کے کچھ سکے ملے جو شاہ جسنینوس اول کے عہد کے ہیں، ان سکوں سے بیزنٹی تعمیر کا پتا چلتا ہے۔ بیزنٹی عہد کی ٹھیکریاں بھی ملیں، بیزنٹی عمارت کے جنوب مشرق میں اسلامی عہد کی دیوار کے پاس کھدائی پر ہمیں الملک الناصر یوسف بن ایوب (صلاح الدین ایوبی) کے عہد کے تانبے کے سکے ملے، جن سے اندازہ ہوا کہ

یہ دیوار ایوبی عہد کی ہے۔ عمارت کی جنوبی جانب ایک اور کھڑا ملا، وہ بھی جسنطیسوس اوّل کے عہد کا ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بیزنطی عمارت اسی بادشاہ کے عہد میں تعمیر ہوئی ہے۔ جنوبی جانب، طول میں کھدائی کرنے پر ایک اسلامی تعمیر ملی جو مسجد کی محراب ہے۔ اس میں بیزنطی تعمیر میں استعمال شدہ بھاری بھر کم پتھروں کے مقابلے میں چھوٹے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ شروع میں ہمیں شبہ ہوا کہ یہ میٹرھیاں ہیں لیکن تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ محراب ہے جس کا اضافہ اس وقت کیا گیا ہے جب اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا۔

مسجد کی مرمت کا کتبہ

بعد میں جب ہمیں عمارت کے دروازے کے پاس پتھر کا ایک کتبہ ملا جس پر مسجد کی تعمیر کی تاریخ درج ہے تو یہ تحقیق یقین میں بدل گئی۔ یہ کتبہ ٹوٹا ہوا ہے اور قدیم خط کوئی میں تحریر ہے، زبان بھی رکیک ہے۔ پتھر پر موجود تاریخ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خمارویہ بن احمد بن طولون [متوفی ۸۹۵ء کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر کی تجدید ہوئی ہے۔ اس وقت سیریا [شام] طولونی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ کتبہ جس طرح پڑھا گیا، وہ درج ذیل ہے (رفیق ص ۶۵):

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا مما أمر به الأمير هبة (هيبه)؟ لتجديد واجهات الكهف ؟

بومسف علاء كهف بن حوه و قد جدد عمارته على

مسجد كهفهم برحيم أحمد بن حوه

جدد سنة ۲۲۷ هـ

یہاں کتبے میں درج ۲۲۷ ہجری درست نہیں ہے کیوں کہ مذکورہ بالا طولونی حاکم کی حکومت اس کے والد احمد بن طولون کی وفات پر ۳۰۰ ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کتابت کی غلطی ہے، کتبے کی تاریخ ۲۷۷ھ ہے جیسا کہ ”قدیم مسجد کی تعمیر کی تاریخ“ میں

بیان کیا گیا ہے۔

رفیق الدجانی مرحوم اپنی رپورٹ (ص ۶۷) میں لکھتے ہیں:

ہم نے اس عمارت کے مشرقی حصے کی صفائی شروع کی تو ہمیں ایک بیزنطی ستون ملا جو دوسرے ملے والے بیزنطی ستون جیسا تھا۔ پھر ہمیں ایک کنویں کا دہانہ ملا اور کچھ ٹھیکرے ملے جن پر اسلامی عہد کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ٹوٹیاں بھی ملیں جن کی وجہ سے ہمارا یقین بڑھ گیا کہ یہ وضو کے لوٹے رہے ہوں گے۔ کھدائی میں ایک مربع کمرہ بھی ملا جو ۵×۱۵ میٹر کا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس کمرے پر چھت ہوگی جو اذان کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔

کھدائی کے دوران ایک مسجد کی محراب اور ایک ٹوٹا ہوا کتبہ بھی ملا ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ کھدائی کے دوران وسط مسجد میں چار گول ستون ملے جو چٹان سے کاٹی ہوئی بنیادوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ پیمائش کے بعد پتا چلتا ہے کہ بیزنطی عمارت کی پیمائش ۱۰×۱۰ میٹر مربع تھی۔ مسلمانوں نے جب اس کو مسجد میں تبدیل کیا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

کہف کے اندر کھدائی کا لائحہ عمل

پھر رفیق الدجانی لکھتے (ص ۱۷) ہیں:

ہم نے کہف کے وسطی حصے کو صاف کرنا شروع کیا تو ہمیں میدان کے بیچ میں ایک کچی دار جانور کا جڑا ملا جس میں چار داڑھیں ہیں، جس کی حقیقت واضح نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح ہمیں رومی، اسلامی اور عثمانی عہد کے تانبے کے سکوں کے ٹکڑے اور مختلف عہدوں کے ٹھیکرے ملے۔ اسی طرح عثمانی عہد کی تانبے کی مہریں، کنگن اور پوتھ وغیرہ کے دانے ملے۔ ہمیں یہاں تابوتوں میں آٹھ انسانی کھوپڑیاں بھی ملیں جو حال ہی کی ہو سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے ڈھانچے اور تانبے کے سکے وغیرہ بھی ملے ہیں۔

مشرقی جانب سے تابوتوں کو ہٹانے کے بعد پتا چلا کہ ان کی تعداد چار ہے، ان میں

سے تین چٹان کاٹ کر بنائے گئے ہیں اور ایک کا بیرونی حصہ پتھر کا بنا ہے جس پر یونانی زبان میں کچھ عبارت کندہ ہے۔

پتھروں کے ان تابوتوں میں سے ایک پر آٹھ زاویے والا ستارہ بنا ہوا ہے اور اس پر کوئی خط اور قدیم یونانی زبان میں کچھ تحریر ہے۔ دوسرا تابوت دائروں سے مزین ہے، ان تابوتوں کے اندر سے بہت سے انسانی ڈھانچے اور سسکے ملے ہیں۔ اس کہف کی دیواروں پر بہت سی تحریریں کوئی خط اور قدیم یونانی زبان میں موجود ہیں۔

کہف کے میدان میں کھدائی

رفیق الدجانی (ص ۷۵) مزید لکھتے ہیں:

کہف کے بیرونی میدان سے پتھر مٹی اور کوڑا وغیرہ ہٹا دینے کے بعد مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ جسٹینیوس اول کے عہد کے سکے ملے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہف کے نقش و نگار اسی عہد کے ہیں۔

زیتون کے ایک پرانے درخت کا تنہ بھی ملا ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ رومی دور کا ہے۔ اس درخت کے قریب رومی پتھروں کی محرابوں والا چھت دار گنبد نما کمرہ بھی ہے۔ بعض عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ یہ درخت بیس سال قبل موجود تھا، وہ لوگ اس کے پھل کھایا کرتے تھے لیکن ابوعلندہ گاؤں کے ایک باشندے نے اس کو کاٹ ڈالا کیوں کہ یہ درخت مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اس کو مقدس و تبرک سمجھنے لگے تھے۔

۱۸۸۱ء میں یورپی عالم کوئٹر بھی اس غار پر آیا تھا۔ اس نے مشرقی فلسطین کے مساحت پر اپنی کتاب میں غار کا ذکر کرتے ہوئے مذکورہ درخت کا بھی ذکر کیا ہے۔ (رفیق ص ۷۷ بحوالہ S.E.P. by Conder, p.116)۔

دوسری مسجد کی دریافت

اس کھدائی کے نتیجے میں کہف کے میدان میں (پہلی مسجد کے علاوہ) ایک اور مسجد ملی

ہے جو مستطیل ہے، اس میں محراب ہے اور پتھر کا بنا ہوا تین سیڑھیوں کا ایک منبر بھی ہے۔ مسجد کے اندر اور آس پاس کچی اینٹیں بھی ملی ہیں جو اموی محلوں کی تعمیر میں استعمال کی جاتی تھیں اور آج بھی اردن میں موجود اموی محلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں امویوں نے بھی تعمیری کام کیا ہے۔

یہاں زیتون کا ایک کٹھو بھی ملا ہے جو اس مسجد سے پانچ میٹر کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ ان بڑے کٹھوؤں کے مشابہ ہے جو بڑی تعداد میں اردن کے مغربی حصے (فلسطین) میں دریافت ہوئے ہیں۔

کھوہ کی دریافت

کھدائی میں ایک اہم چیز وہ کھوہ بھی ہے جو مسجد کے صحن سے کہف کے اندر جاتی ہے۔ اس کھوہ کی لمبائی تقریباً چار میٹر اور چوڑائی ۳۰ x ۶۰ سنی میٹر ہے۔ یہ عمودی شکل میں کہف کے نیچے سے اوپر کی جانب گئی ہے۔ اس کا دہانہ کہف کے اوپر واقع مسجد میں نکلتا ہے، وہ چھوٹا دروازہ ہے جس کا ذکر المقدسی نے یہ کہہ کر کیا ہے کہ کہف کے دو دروازے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔

ایک ایسا پتھر بھی ملا ہے جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس سے [ضرورت کے وقت] کھوہ کا دہانہ بند کیا جاتا تھا، اس راستے سے ہوا اندر آتی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ یہ راستہ خفیہ طور سے نکلنے کے کام بھی آتا ہو۔ صلاح الدین ایوبی کے فوجی جنرل امیر اسامہ بن منذر نے بھی اپنی کتاب "الاعتبار" میں اس کھوہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ غار کی یہ کیفیت اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ یہ غار، دفن کے کام نہیں آتا تھا بلکہ اس کھوہ کی وجہ سے رہنے کے لیے ایک اچھا مقام تھا۔

کھدائی کے نتائج

حکمران آثار قدیمہ عثمان کی دستاویزوں اور پورٹوں کے مطالعے سے مندرجہ ذیل نتائج

نکلتے ہیں: (تیسری ص ۶۴)

(۱) کہف کے اندر چار قبریں مشرقی جانب ہیں اور چار مغربی جانب۔

(۲) (کہف کے اندر) شمالی جانب ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہی وہ فحجہ (کشادہ جگہ یا چبوترہ) ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

(۳) کہف کے اوپر سے ملے اور کوڑا کھاڑ ہٹانے کے بعد معبد یا کنیہ ملا ہے جسے مسلمانوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی مسجد (معبد) ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔

(۴) جنوبی جانب ایک اور مسجد ملی ہے جو بیڑی عہد کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔

(۵) ایک کھوکھلی ہے جو کہف کے نیچے سے اوپر تک گئی ہے اور اس کا دہانہ پہلی مسجد تک جاتا ہے۔

(۶) زیتون کے ایک پرانے درخت کا تنہ ملا ہے جو رومی زمانے کا ہے۔

(۷) کہف کے اوپر سات رومی ستون ملے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان ہی پر مسجد قائم تھی۔ یہ اصحاب کہف کی تعداد کی طرف اشارہ بھی ہو سکتے ہیں۔

(۸) کہف کے ابتدائی حصے میں اور اس کے دروازے کے قریب دو ستون ہیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور ان کا طرز تیسری صدی عیسوی کے رومی عہد کا ہے۔

(۹) چاندی اور تانبے کے رومی بیڑی، اموی، عباسی اور عثمانی عہد کے سکے ملے ہیں۔ مختلف زمانوں کے پوتھ کے دانے، مہریں، نگلن اور بار ملے ہیں جو کہف کے عجائب خانے میں رکھ دیے گئے ہیں۔

(۱۰) ایک کنواں اور وضو کے لیے مٹی کے لوٹوں کے آثار ملے ہیں۔

(۱۱) دونوں مسجدوں میں اذان خانے اور محراب کے نشانات ملے ہیں۔

(۱۲) کھوپڑیاں اور بڑے انسانی ڈھانچے ملے ہیں جن کے دفن کی تاریخ کے

بارے میں محکمہ آثار قدیمہ کوئی تعین نہیں کر سکا ہے۔

(۱۳) گردوغبار ہٹانے کے بعد دیواروں پر یونانی اور خط کوئی میں عربی تحریریں ملی ہیں۔

(۱۴) بعض تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ خمارویہ بن احمد بن طولون کے زمانے میں دوسری مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ عباسی خلیفہ المعتمد کا دور تھا۔ [تیسری ص ۶۶ میں یہاں اور نمبر ۱۵ میں سہوا "الموفق" کا دور لکھا گیا ہے، الموفق باقاعدہ خلیفہ کبھی نہیں رہے]۔

(۱۵) چٹان میں "کہف ابن حوا" خط کوئی میں کندہ کیا ہوا ملا ہے۔ ابن حوا کا نام کہف کے اوپر کی مسجد کی تعمیری کتبے میں بھی ملا ہے جس پر ۲۷ھ درج ہے یعنی عباسی خلیفہ المعتمد کے زمانے کی تعمیر ہے۔

(۱۶) دروازے کی محراب کی مشرقی دیوار پر یہ عبارت تحریر ہے: (مسجد لله محدده ۵۱۶ھ) یہ عبارت ہشام بن عبد الملک بن مروان کا عہد بتاتی ہے۔ [مجددہ کا لفظ بظاہر کتابت کی غلطی ہے]۔

(۱۷) وسطی محراب پر خط کوئی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: (انشانا.. علی المغارة مجددا کھفہم، سنة عمارته تسعمائة) ہم نے کہف پر... تعمیر کی، ان کے کہف کی تعمیر نو کرتے ہوئے اس کی تعمیر کا سن ۹۰۰ھ ہے۔ یہ الملک الاشرف قلی قاہی [متوفی ۹۰۱ھ] مطابق ۱۳۹۶ء کا زمانہ ہے۔

(۱۸) وسطی محراب کی دیوار پر مشرقی جانب ۹۱۵ھ تحریر ہے۔ یہ شاہ قانصوہ الغوری [متوفی ۹۲۲ھ] مطابق ۱۵۱۱ء کا زمانہ ہے۔

(۱۹) دیواروں پر متعدد رسم الخط میں "الوحدانية" تحریر ہے۔

(۲۰) کہف کے اندر پتھر کے ایک تابوت پر ابھرے ہوئے نقش میں آٹھ زاویے والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ رومی عہد (تیسری صدی) کا ہے۔ اس کے علاوہ بعض تابوتوں کے بیرونی حصے پر بیڑیوں کی شکل میں بننے اور نمایاں نقش و نگار بھی ملے ہیں۔ اس طرح کے نقش و نگار کا طریقہ رومی بیڑی عہد

میں مروج تھا۔

(۲۱) شمالی دیوار پر ایک جانور کی تصویر ہے جو کتے کے مشابہ ہے اور اس کے ارد گرد قدیم یونانی میں تحریریں اور اشارات ہیں (ریفیق الدجانی کے مطابق) ماہر آثار قدیمہ مکسمان نے اس کی جانچ پڑتال کی تھی اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ یہ کتے کی تصویر ہے اور نقش و تحریر قدیم یونانی میں ہیں۔

(۲۲) کھدائی کے نتیجے میں رومی عہد کا زیون کا ایک کولھوملا ہے۔

کہف افسوس اور کہف الرقیم کا موازنہ

عیسائی علماء ومؤرخین کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا یہ غار، اناضول کا کہف افسوس ہے۔ اس رائے کو بعض مفسرین اور مسلم مؤرخین نے بھی اختیار کیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اردن نے ۲۴/۷/۱۹۶۲ء کو باضابطہ طور پر عمان میں ترکی سفارت خانے کو خط لکھا اور اس سے کہف افسوس کے بارے میں تمام معلومات اور تصویریں مہیا کرنے کی درخواست کی (ریفیق ص ۱۰۰)۔

ترکی سفارت خانے کے جواب سے تشفی نہیں ہوئی تو ریفیق الدجانی نے ذاتی طور پر اپنے دوست چارلس ہورٹون سے جو ترکی جا رہے تھے، درخواست کی کہ وہ شہر افسوس جا کر مطلوبہ معلومات اور تصاویر لے کر آئیں۔ ہورٹون اردن میں اقوام متحدہ کے ایک فنی ماہر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور خود بھی آثار قدیمہ میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے سفر کے دو ہفتے بعد ہی وہاں کے غار اور اس کے قریب واقع شہر افسوس کے بارے میں معلومات اور تصاویر ارسال کر دیں جن سے یہ باتیں معلوم ہوئیں۔ (ریفیق ص ۱۰۳-۱۰۴)۔

(۱) کہف کے اوپر براہ راست کوئی عمارت نہیں ہے۔

(۲) غار کے اندر ہزاروں قبریں ہیں جو پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔

(۳) کہف کا دروازہ شمال مشرق میں ہے

(۴) یہ غار، شہر افسوس سے آدھایا ایک کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔

(۵) کہف کے اندر کسی قسم کی تحریر یا نقش و نگار نہیں ہیں۔ صرف ایک کتبہ ہے جو جدید یونانی زبان میں تحریر ہے۔

محمد تیسیر ظلیان (ص ۹۷) کے مطابق مختلف معلومات و تحقیقات کے بعد مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

(۱) قرآن مجید میں جس مسجد کا ذکر ہے اس کا افسوس کے غار میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، کیوں کہ اس کے اوپر کوئی عمارت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے آس پاس اور قرب وجوار میں کوئی دوسری مسجد ہے۔

(۲) افسوس کے غار کی کھدائی میں پختہ اینٹ کے سیکڑوں تابوت ملے ہیں۔ عمان کے قریب غار کی کھدائی میں چٹان میں بنے ہوئے آٹھ تابوت ملے ہیں، جن کے نقش و نگار اور وہاں ملنے والے سکوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہیزنطی عہد کے ہیں۔

(۳) افسوس کے غار میں کسی قسم کے نقش و نگار اور تحریروں کا کوئی وجود نہیں جن سے پتا چلے کہ یہی اصحاب کہف کا غار ہے جب کہ عمان کے کہف الرقیم کی دیواریں نقش و نگار اور یونانی و کوئی اور شمودی تحریروں سے بھری ہوئی ہیں۔

(۴) یہ بھی پتا چلا ہے کہ غار افسوس کا دروازہ شمال مشرق میں واقع ہے، اس لیے آیت شروق، اس پر منطبق نہیں ہوتی جب کہ کہف الرقیم کا دروازہ جنوب میں واقع ہے اور اس پر قرآن کریم کی آیت شروق مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے۔

(۵) غار افسوس میں کوئی فحجہ (کشادہ جگہ یا چبوترہ) نہیں ہے جب کہ کہف الرقیم میں قرآن میں مذکور فحجہ موجود ہے ﴿وَهُمْ فِيْ فَحْوَۃٍ مِّنْهُ﴾۔

(۶) افسوس میں سب سے پرانا کلیسا پہلی صدی عیسوی کا ہے جب کہ کہف الرقیم کے معبد (مسجد) جو اصحاب کہف کے جاگنے پر بنایا گیا تھا شاہ تیموذیس دوم کے زمانے یعنی پانچویں صدی عیسوی کا ہے۔ یہاں اس بادشاہ کے زمانے کے سکے اور ہیزنطی عہد کے ٹھیکرے ملے ہیں۔

الرقیم کی مسجد کی تاریخ اس زمانے کے مطابق ہے جس میں جیمس الساروغی نے اصحاب کہف کے بارے میں لکھا ہے یعنی ۳۷۷ء میں۔ مسلمانوں کے اس معبد کو مسجد میں بدلنے اور اس کی تعمیر نو کرنے کی وجہ صرف اس جگہ کا مقدس ہونا اور اس جگہ کی دینی اہمیت تھی۔

الرقیم اور البتراء (پیٹرا)

ہندوستانی مصنفین خاص طور پر محقق کبیر مولا ناسید سلیمان ندویؒ اور مولانا ابوالکلام آزادؒ کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم میں الرقیم، البتراء (بطرا، پیٹرا) کے لیے استعمال ہوا ہے اور کتاب مقدس سے رقم یا راقم کا ذکر نکال بھی لائے، لیکن مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اس کو بڑے محققانہ طریقے سے رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ کتاب یشوع میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمن کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور اس قبیلے کی میراث کا علاقہ، دریائے اردن اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اردو دائرۂ معارف اسلامیہ لاہور کا مضمون اگرچہ بہت محققانہ نہیں لیکن صاحب مقالہ نے ایک اور نکتہ ذکر کیا ہے کہ رقم (Rakam) یا رقیم (Rekem) - سبیاہ ۱۸: ۲۷ کو عربی تورات میں راقم لکھا گیا ہے جو جو زیادہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عبرانی میں، اس کا جواہر ہے، اسے رقم پڑھا جاسکتا ہے اور بلیک کی بائبل ڈکشنری کے مطابق یہ رقم جگہ غیر مصنفین ہے۔

مجلد الأسبوع العربی میں شائع ہونے والے رفیق الدجانی کے مضمون کے جواب میں بھی ڈاکٹر یوسف شویحات نے مذکورہ مفت روزے کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا تھا، جس میں اصحاب کہف کے غار کے البتراء میں ہونے کے مندرجہ ذیل دلائل لکھے تھے:

۱۔ آیت کریمہ ﴿اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ، كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ البتراء کا بہترین اور بڑا دقیق وصف ہے۔

۲۔ الرقیم جس کا مطلب نقش کیا ہوا اور سجایا ہوا کے ہوتے ہیں اور عربوں کے

یہاں البتراء کا نام الرقیم [بھی] ہے، جو البتراء کی رنگ برنگی بناوٹ پر دلالت کرتا ہے۔
۳۔ اس میں موجود غار، فن و جمال کی بہترین مثالیں ہیں، خاص طور الدیر اور العزیز نامی دو غار۔

۴۔ رومی، ۶۰۱ عیسوی سے پہلے البتراء میں داخل نہیں ہو سکے، یہاں آنا ان کے لیے اس وقت ممکن ہوا جب سمندری راستہ دریافت ہو جانے پر، یہ علاقہ قافلوں کا راستہ نہیں رہا۔

۵۔ عیسائیوں کی آمد کا سلسلہ رومیوں کے ساتھ شروع ہو گیا ہوگا، جو ازاء کے شمالی جانب رہنے لگے۔ یہ علاقہ اب مغر انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ چھپ کر یہاں کسی غار میں اپنے مذہبی فرائض انجام دیتے ہوں گے۔ جب کسی بت پرست رومی حکمران کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان پر غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اس طرح اصحاب کہف کا قصہ وجود میں آیا۔

اس کے جواب میں رفیق الدجانی نے مندرجہ ذیل حقائق تحریر کیے ہیں:

۱۔ ہمارے پاس ایسی دستاویزات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رُحمن نے یہ علاقہ ۶۰۱ء میں فتح کیا تو اس وقت پرانے عیسائی البلقاء میں موجود تھے، ہمیں ایسی دستاویزات نہیں ملتیں، جن سے یہ پتا چلے کہ البتراء میں عیسائی رہے ہوں۔ مغر انصاری جو البتراء شہر کے شمال مشرق میں واقع ہے، وہاں عیسائی ترجمانی قول کے مطابق بیزنطیوں کے عہد میں رہتے تھے، رومی عہد میں نہیں۔

۲۔ قرآن کریم میں وارو لفظ الرقیم کی لغوی تشریح کی بنیاد پر، اس کا مطلب البتراء سمجھنا درست نہیں، اس لیے عرب جغرافیہ دانوں، مؤرخین اور شعراء نے الرقیم جگہ کے نام کے لیے استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

یزون علی تنابہ یزیدا بأکناف الموفر و الرقیم

یہاں مذکور الموفر، عمان کے جنوب مشرق میں واقع ہے، ظاہر ہے الرقیم بھی اس کے قریب ہی ہوگا [جیسا کہ واقعہ ہے]۔

۳۔ البتراء میں کوئی بھی ایسا غار نہیں ہے جس کی اندرونی دیواروں پر اس قدر نقش و نگار ہوں، جتنے کہ الرجیب [الرقیم] کے کہف کی دیواروں پر ہیں۔

۴۔ البتراء کے غاروں میں جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے ایسا کوئی غار نہیں ہے جس پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے اوصاف صادق آتے ہوں، جب کہ الرجیب [الرقیم] کے غار پر یہ اوصاف پوری طرح صادق آتے ہیں: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارُؤَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾۔

۵۔ کیا البتراء کے غاروں میں کوئی ایسا غار ہے، جس میں آیت میں مذکور فجوة ہو۔ پھر یہ کہ المقدسی یا اسامہ بن منذر [وغیرہ] نے البتراء کے کسی غار کا ذکر کیا جیسا کہ الرجیب [الرقیم] کے غار کا ذکر کیا ہے۔

۶۔ کیا قرآن میں مذکور دیگر اوصاف البتراء کے کسی غار پر منطبق ہوتے ہیں؟ کیا البتراء کے کسی غار پر الرجیب [الرقیم] کے غار کی طرح مسجد یا کنبہ کے آثار ملے ہیں؟

۷۔ اصحاب کہف کے غار کا البتراء میں ہونا، اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ یہ علاقہ شہر کے اندر کا ہے، یہاں کسی کو تلاش کرنا بہت آسان ہے۔

۸۔ البتراء کے علاقے میں ہمیں عمان کی طرح کنبہ بھی نہیں ملتے ہیں۔

۹۔ رومی عہد میں البتراء گننام سا ہو گیا تھا، اس کی شہرت تو انباط کے عہد میں تھی۔ ثراجن نے بصری۔ عمان۔ ایلد (العقبہ) شاہراہ تعمیر کر دی تھی، جس کی وجہ سے، رومی عہد میں یہ تجارتی راستہ بھی نہیں رہا تھا۔

ان حقائق کی روشنی میں، یہ ممکن نہیں لگتا کہ البتراء اصحاب کہف کا شہر ہو یا ان کا غار اس میں رہا ہو۔

اختلاف کا خاتمہ

اصحاب کہف کے غار کے انکشاف کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے حقائق کی بنیاد پر

اسلامی اور عیسائی روایتوں کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انکشاف اس کھدائی مہم کے بعد ہوا ہے جس کا اہتمام، محکمہ آثار قدیمہ اردن نے کیا۔ اس کھدائی کے نتائج سے تمام حقائق ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہو جاتے ہیں۔ آثاری تحقیقات کے مطابق وہ نوجوان (اصحاب کہف) جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، دو قیوس یا دو قیانوس کے زمانے میں موجود نہیں تھے بلکہ یہ شاہ ثراجن کے زمانے میں تھے، جس کا عہد ۹۸ ملے ۱۱۰۰ء ہے جیسا کہ آثار قدیمہ کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی کتب میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ خود بت پرست تھا اور دیوتاؤں پر نذرانے چڑھاتا تھا اور جو شخص اس کے دیوتاؤں کی پرستش سے انکار کرتا یا اسے قتل کر دیتا تھا، اس نے اس سلسلے میں ایک شاہی فرمان بھی جاری کیا تھا۔ اس کے دور حکومت میں عیسائیوں کا تعاقب کیا جاتا تھا اور جو شخص دیوی دیوتاؤں کی پرستش سے انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا (دیکھیے Hitti, Phillip K., History of Syria, p 332)۔

پھر یہ لوگ نیک بادشاہ کے زمانے میں ۴۰۸ء اور ۴۵۰ء کے درمیان نیند سے بیدار ہوئے۔ قرائن و دلائل یہ بھی بتاتے ہیں کہ ظالم بادشاہ ثراجن نے مشرقی اردن کو ۱۰۶۱ء میں فتح کیا تھا اور عمان میں رومی امپریٹر (المدرج الروماني) بنایا تھا جو آج تک موجود ہے اور اس میں بیک وقت ساٹھ ہزار آدمی سما سکتے ہیں۔ اس قلعہ میں پتھر کے بنے ہوئے دیوتاؤں کے مجسمے اور بت موجود ہیں جن کی اس زمانے میں رومی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس عہد کی تعمیرات کے قرائن میں سب سے واضح قرینہ کہف میں ملنے والے ثراجن کے عہد کے بیڑی سیکے ہیں۔ ان تمام قرائن و دلائل سے پتا چلتا ہے کہ اصحاب کہف کے سونے کی مدت قرآن مجید کے مطابق یعنی تین سو شش سال اور تین سو نو قمری سال ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اصحاب کہف و رقیم کی مسجد

گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکا ہے کہ کھدائی کے دوران دو مسجدوں کا سراغ ملا ہے۔

پہلی مسجد وہ ہے (جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ وہی مسجد ہے) جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسے کہف کے اوپر بنایا گیا تھا یہ عیسائی عہد میں گر جا گھر (معبد) تھا۔ عہد اسلامی میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں ہم کھدائی ٹیم کے سربراہ رفیق الدجانی مرحوم کی رپورٹ کے مطابق مسجد کی تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں تفصیل تحریر کرتے ہیں۔

پرانی مسجد کی تعمیر کی تاریخ

یہ مسجد کہف کے اوپر عبدالملک بن مروان اور اس کے بیٹے ہشام کے عہد میں ۱۱ھ میں بنی ہے۔ مسجد کا رقبہ ۱۰x۱۰ میٹر مربع ہے، اس کی دیواروں کی ضخامت ۹۰ تا ۱۰۰ سینٹی میٹر ہے۔ دروازے کا عرض ایک میٹر ہے، محراب ایک میٹر بیس سینٹی میٹر کی ہے۔ اور اس کی محراب کا نصف قطر (radius) ڈیڑھ میٹر ہے۔ یہ سب بیڑی گرجا گھر کی عمارت پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے رقبے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی گئی تھی۔ عمارت کے وسط میں پتھروں کے چار ستون ہیں، خیال ہے کہ ان کا گنبد ٹھہرا ہوا تھا۔ مسجد کا فرش اور دیواریں ریت اور کنکر کے پنے ہوئے ہیں۔ دروازے کے پاس اندرونی حصے میں پتھروں سے بنا کھوہ کا دہانہ ہے جو مسجد سے کہف کے اندر فحجہ (کشادہ جگہ) تک پہنچا ہے۔ یہ وہی فحجہ ہے، جس کا ذکر المقدسی نے اپنی تاریخ [أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم] اور سیاح البروی نے اپنی کتاب [الإشارات إلی معرفة الزیارات] میں کیا ہے۔ کھوہ کا دہانہ ۶۰x۶۰ سینٹی میٹر اور اس کی لمبائی تقریباً تین میٹر ہے۔ اس کے نیچے کا حصہ کہف کی مشرقی جانب بنی دیوار میں مسجد کے پاس ہے، یہ مسجد بھاری رومی پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔

اس معبد کو اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ خمارویہ بن احمد بن طولون کے زمانے ۲۷۷ھ مطابق ۸۹۵ء میں اس مسجد کی مرمت اور تعمیر نو ہوئی۔ عباسی خلیفہ [المستمد ۲۵۶-۲۷۷ھ] کے زمانے میں احمد بن طولون کے عہد کے دوران ۲۶۷ھ میں سیریا [شام] مضر میں ضم ہو گیا تھا۔

کھدائی اور وہاں پائی گئی تحریروں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس جگہ صلاح الدین

دیوبلی بھی آئے تھے اور انہوں نے وضو خانے کی دیوار کا اضافہ کیا تھا اور فرش بنوایا تھا۔ ان کا نام کہف کے اندر محراب کے سامنے کے حصے پر لکھا ہوا ملا ہے۔ ایویوں کے بعد قانصوہ الغوری نے اس مسجد کی تعمیر نو کی کیوں کہ تعمیر نو کا ایک سن ۱۹۰۰ء بھی ملا ہے۔ مسجد کی تعمیر کی تاریخ ۱۷۷۷ھ دریافت ہوئی ہے۔

الرجیب کے قدیم نام کی بحالی

رابطہ علوم اسلامیہ کی کوششوں سے شاہی فرمان کے اجراء اور وزارت قی کا بیہ کی منظوری کے بعد اعلان نمبر ۸۷۸ مؤرخہ ۲۷ فروری ۱۹۷۷ء کے ذریعے، اب الرجیب کا قدیم نام المرجیم بحال کر دیا گیا ہے۔

کہف کے علاقے کی اہمیت

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصحاب کہف کے غار کا علاقہ، اس راستے پر واقع ہے جسے قدیم زمانے میں عیسائی زائرین بیت المقدس جانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کے بعد یہی راستہ، بیت اللہ شریف کے حاجیوں کا بن گیا۔ حجاز ریلوے لائن بھی، یہاں قریب سے گزرتی ہے۔

عجیب اتفاق یہ ہے کہ اردنی حکومت نے حال ہی میں ایک شاہراہ تعمیر کی ہے جو اردن کو حجاز اور شام سے ملاتی ہے۔ اب یہی شاہراہ، ترکی، شامی، لبنانی اور عراقی زائرین و تہاج کے دیار مقدس جانے کے لیے بڑی راستہ ہے۔ یہ شاہراہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ چاروں طرف سے عمان کا احاطہ کرتی ہے، جسے الحزام الآمن کہا جاتا ہے۔ اور یہ شاہراہ اصحاب کہف کے غار کے قریب سے بھی گزرتی ہے۔

حال میں تعمیر ہونے والی مسجد

رابطہ علوم اسلامیہ اردن کا خیال تھا کہ عبدالملک بن مروان کے زمانے کی اس مسجد

کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے لیکن محکمہ آثار قدیمہ کی رائے یہ ہوئی کہ اس کی آثاری حیثیت کو برقرار رکھا جائے اور دوسری جگہ ایک نئی مسجد بنادی جائے۔

۱۷/۴/۱۹۶۳ء کو رابطے نے محکمہ پیمائش و اراضی کے ڈائریکٹر کو خط لکھ کر یہ اطلاع دی کہ محکمہ آثار قدیمہ اور رابطے کے درمیان یہ طے ہو گیا ہے کہ اصحاب کہف کے مقام پر پرانی مسجد کے قریب میں ایک نئی مسجد تعمیر کر دی جائے، اور محکمے سے یہ بھی درخواست کی کہ نقشہ منظور کر دیا جائے تاکہ رقبہ کی بھی صحیح تعیین ہو جائے۔

رابطے نے نئی مسجد بنانے کے سلسلے میں بہت کوششیں کیں لیکن کوئی پیش قدمی نہ ہونے کی صورت میں رابطے نے مجبوراً ۱۷/۸/۱۹۶۸ء کو اردنی وزیر اعظم کے نام اس سلسلے میں خط لکھا اور ان کو کہف کے انکشاف کے بارے میں بتایا اور مسجد کی تعمیر میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا اور ان سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ متعلقہ محکموں خصوصاً وزارت اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ و سیاحت کو حکم دیں کہ وہ اس کہف کی طرف خصوصی توجہ مبذول کریں اور مسجد کی تعمیر اور اصحاب کہف کے غار تک پہنچنے کو آسان بنانے کی کارروائی میں رابطے کے ساتھ تعاون کریں۔

اردنی وزیر اعظم نے سیاحت و آثار قدیمہ کے وزیر اور وزیر اوقاف و مقامات مقدسہ اور گورنر پایہ تخت عمان کے نام ایک خط نمبر ۱۵-۵-۸۷۰/۲۹ تحریر کیا اور ان سب کو ہدایت دی کہ وہ اس جگہ کی دینی، تاریخی اور سیاحتی اہمیت کے پیش نظر جلد از جلد مجوزہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں توجہ دیں۔ مزید یہ بھی تحریر کیا کہ اس سلسلے میں کی گئی کارروائی سے انہیں بھی مطلع کیا جائے، اس خط کی ایک نقل رابطے کے صدر کو بھی بھیجی گئی۔ وزیر اعظم کے خط کا یہ نتیجہ ہوا کہ رابطہ علوم اسلامیہ کو ۳/۹/۱۹۶۸ء کو وزیر سیاحت و آثار قدیمہ کا خط ملا، جس میں انہوں نے اس جگہ مسجد بنانے کی منظوری دی تھی اور مسجد کا نقشہ طلب کیا تھا تاکہ اس کا جائزہ لے کر منظور کیا جاسکے۔

اسی طرح رابطے کو وزارت اوقاف کی طرف سے بھی ایک خط موصول ہوا جس میں مسجد کی تعمیر، جلد کرنے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی، اس لیے رابطے نے مناسب سمجھا کہ

تعمیر کا پروگرام وزارت اوقاف کی نگرانی میں ہو، چنانچہ اس نے اس سلسلے میں وزارت مذکورہ کی منظوری حاصل کر لی۔

۱۲/۳/۱۹۶۹ء کو وزارت اوقاف، امور اسلامیہ اور مقامات مقدسہ نے پایہ تخت عمان کے گورنر کو ایک خط بھیج کر اطلاع دی کہ مذکورہ وزارت پروگرام کی نگرانی کے لیے تیار ہے اور یہ بھی بتایا کہ چندہ جمع کرنے کے لیے، مندرجہ ذیل افراد پر مشتمل ایک کمیٹی "مسجد کہف کی تعمیر کمیٹی" کے نام سے بنادی گئی ہے:

(۱) صدر رابطہ علوم اسلامیہ تیسیر محمد ظلیان

(۲) حسن عبداللہ الشنعه

(۳) خالد حسن الفراح

اس کے بعد کمیٹی نے بڑی ہمت و مستعدی کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا اور چندہ بھی جمع ہونے لگا۔ وزارت اوقاف کے تعاون کے ساتھ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ امید تھی کہ ۱۹۷۰ء کے موسم گرما میں مسجد کی تکمیل کا جشن منایا جائے گا۔ شاہ اردن (شاہ حسین بن طلال متوفی ۱۹۹۹ء) نے ۱۲/۶/۱۹۷۰ء بروز جمعہ کو منائے جانے والے افتتاح کے جشن کی سرپرستی بھی منظور کر لی تھی، لیکن ستمبر ۱۹۷۰ء کی خانہ جنگی سے قبل اردن کے اندرونی حالات خراب ہو جانے کی وجہ سے افتتاح کا یہ جشن مقررہ تاریخ میں منعقد نہیں کیا جاسکا۔

کہف کے پاس نئی بستی

اس جگہ کی دینی، روحانی، تاریخی، سیاحتی اور آثاری اہمیت اور اس جگہ کے تقدس اور کہف میں پناہ لینے والے صالح نوجوانوں کی یاد کو تازہ رکھنے کی غرض سے رابطہ علوم اسلامیہ نے یہاں آباد کاری کے لیے ایک بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا، اور ضاحیہ الکھف (کہف کی بستی) کے نام سے ایک آبادی بسانی شروع کر دی۔

رابطے کے ممبران اور محکمہ اوقاف و آثار قدیمہ کے افسران اعلیٰ نے یہاں زمینیں

خریدنے میں پہل کی۔ اس علاقے کا نقشہ منظور کرا لینے کے بعد، اسے وزارتِ داخلہ برائے دیہی و قصباتی امور میں کہف کی بہشتی (ضاحیۃ الکھف) کے نام سے بھی منظور کرا لیا گیا۔

راہطے کے صدر محمد تیسیر ظبیان نے کہف کے بالکل سامنے مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ کی بنیاد بھی رکھی جسے وزارتِ تعلیم نے کو منظوری بھی دے دی ہے۔ الرقیم گاؤں، قریبی دیہاتوں اور واراٹکومت عمان سے طلبہ کے یہاں پڑھنے کے لیے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ الرقیم پہاڑ پر جس میں کہف واقع ہے گھنے درخت لگا دیے گئے ہیں۔

اصحابِ کہف کے غار کے بارے میں مختلف آراء

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فیصلہ ہے کہ الرقیم، الیہ (العقبہ) کے راستے میں ایک بستی کا نام ہے اور کثیر عزا نے اپنے درج ذیل شعر میں اسی کا ذکر کیا ہے:

یزون علی تنائیه یزیدا
باکناف الموقر والرقیم

الموقر اموی دور کا ایک محل ہے جس کے بہت سے مواضع نظر آتے ہیں، جن میں زریاء، القسطل، سحاب اور الرجیب (الرقیم) ہیں۔ ابو عندی اور الرجیب کے درمیان دامن کوہ میں کچھ حوض، غار اور سرنگیں ہیں، جن میں سے تین کو خوبصورت طور پر کاٹ کر بنایا گیا ہے اور ان میں خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی ممتاز طبقے کے افراد کے مقبرے ہیں جو زندگی میں عزت و جاہ، مالدار، یا تقویٰ و پرہیزگاری میں ممتاز رہے ہیں۔ اگر یہ جگہ مشہور کہف نہ بھی ہو، تب بھی یقیناً یہ ایسے نوجوانوں کا مقبرہ ضرور ہے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور (ان کے رب نے) ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا، جس کے سبب وہ نیک اور مقتدی لوگوں میں ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہاں پر مختلف ادوار میں مسجدیں تعمیر کی جاتی رہیں۔ ان میں سے ایک مسجد صلیبی جنگلوں تک باقی تھی، جس کا ذکر اسامہ بن منقذ نے اپنی کتاب الاعتبار میں کیا ہے۔

قسطینی مؤرخ محمود العابدی کہتے (محمد تیسرے ص ۱۲۷) ہیں:

المقدسی نے اپنی کتاب احسن القاسیم فی معرفة الأقالیم میں ذکر کیا ہے کہ قدیم رومی حاکم دقلدنا یوس نے اس علاقے [الرقیم] پر تقریباً ۳۰۰ء (چوتھی صدی عیسوی) میں حکومت کی ہے اور یہ غار [اس زمانے میں] قدیم قبرستان تھا۔

پھر حضرت ابو بکرؓ کے دور یعنی تقریباً ۶۳۳ء میں حضرت عبادہ بن الصامتؓ کو روم کے اس علاقے میں بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں [رومیوں کو] دین اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت عبادہ نے ان سے کہا: یہاں سات سونے والے سوراخ ہیں۔

عباسی خلیفہ منصور کے زمانے میں کچھ لوگ سرکاری مہم پر آئے تھے، انہیں بتایا گیا، اگر تم اس کہف میں دیکھ لو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، چنانچہ یہ لوگ، غار میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس ہو گئے۔

اردنی ماہرین آثار قدیمہ، مؤرخین اور علماء کی رائے

محمود العابدی، رفیق الدجانی اور احسان النمر کی یہ آراء مجلہ "الشريعة" کے شمارہ نمبر ۱۳۱، مؤرخہ ۳۰/۳/۱۹۶۳ء میں شائع ہوئی ہیں (محمد تیسرے خلیان ۱۵۱)۔ محمود العابدی اور رفیق الدجانی کی بعض آراء مشرق وسطیٰ خبر انجمنی کی آمال سیف الدین کی تحقیق میں مذکور ہیں، دیکھیے محمد تیسرے ص ۱۲۷-۱۲۸]۔

محکمہ آثار قدیمہ اردن کے معاون ڈائرکٹر محمود العابدی کی رائے

المقدسی نے اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم میں تحریر کیا ہے:

الرقیم مشرقی اردن میں ایک بستی کا نام ہے جو شہر عمان کے قریب ہے جہاں ایک غار ہے جس میں کچھ غیر بوسیدہ لاشیں ہیں۔ اس کے بعد سیاح الہروی نے المقدسی سے معلومات اخذ کر کے اپنی کتاب الإشارات إلی معرفة الزیارات میں لکھا ہے:

البلقاء عمان نامی شہر کے قریب ایک آبادی ہے جس میں الکہف اور الرقیم ہے۔ اس میں [دیگر] پرانے آثار [بھی] ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دقیانوس بادشاہ کا شہر ہے۔ یاقوت حموی نے اپنی کتاب معجم البلد ان میں لکھا ہے:

شام کے اطراف میں البلقاء کے قریب ایک [جگہ] ہے جسے الرقیم کہا جاتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف یہیں پر ہیں۔

مستشرق کلیر مونت غانو نے جب عمان کے جنوب مشرق میں نوکلومیٹر کی مسافت پر ٹھوس چٹان میں بہت خوبصورتی سے بنائے ہوئے اس غار کو دیکھا تو المقدسی کے قول سے اتفاق کیا کہ یہی وہ جگہ [مقام] ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں الکہف والرقیم کے نام سے کیا گیا ہے۔

مشہور مؤرخ و ادیب احسان النمر کی رائے

جنوب عمان میں کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک چوراہا ہے جو ابو علقمہ۔ الرجیب اور اصحاب گاؤں کی طرف جاتا ہے، اس سے تین کلومیٹر کی دوری پر ابو علقمہ اور الرجیب گاؤں کے درمیان ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس میں ایک غار اور ایک حوض ہے جن کے درمیان ایک راستہ یا پگڈنڈی ہے اور یہ تینوں چٹان کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ یہ ہے وہ الرقیم نامی پہاڑ میں بنا غار۔

میں وہاں گیا تو مجھے ایسے دلائل و قرائن ملے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی کہف ہے جس میں اپنا ایمان بچانے کے لیے مؤمن نوجوانوں نے پناہ لی تھی۔ ان کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔

ابن کثیر اور البغوی کی تفاسیر اور اپنے مشاہدے کے درمیان موازنے کے بعد میں مندرجہ ذیل نتائج تک پہنچا ہوں:

(۱) الرجیب بدوی لفظ ہے جس کا مطلب الرقیم ہے، اس لیے کہ بدوی لوگ قاف کو جیم میں اور میم کو با میں بدل لیتے ہیں، چنانچہ اس کہف کی قریبی بستی کا نام الرقیم ہے جس کے معنی چھوٹے اور کم اونچے پہاڑ کے ہوتے ہیں۔

(۲) کہف کی صفت کے بارے میں قرآن میں جو آیا ہے: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَخُوْرٍ مِنْهُ﴾ کہف بالکل اسی طرح واقع ہے اور اس میں سورج کی روشنی اور اس کی گرمی پورے دن رہتی ہے۔ سورج، اس کہف کے دائیں جانب نکلتا ہے اور بائیں جانب غروب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہف ہمیشہ خشک رہتا ہے اور رطوبت سے اصحاب کہف کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

آیت کریمہ میں اصحاب کہف کو سورج سے نقصان نہ پہنچنے کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ کہف میں ایک فجوہ (کشادہ جگہ) ہے جہاں سورج نہیں پہنچتا ہے۔ کہف بھی اسی

رخ سے بنا ہوا ہے۔ مفسرین نے (اس رخ کے بارے میں) یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمالی رخ ہوگا، جیسا کہ حقیقت میں [بھی] ہے۔

مذکورہ بالا دونوں تفسیروں میں ہے کہ ابن عباس اور سعید بن جبیر اور قتادہ کہتے ہیں کہ ﴿تَزَاوَرُ﴾ یعنی ہٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سورج افق میں اونچا ہوتا ہے اتنی ہی اونچائی سے اس کی شعائیں نیچے آتی ہیں، یہاں تک کہ زوال کے وقت اس طرح کے محل وقوع میں ان شعاعوں کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ﴾ یعنی سورج ان کے غار میں مشرقی جانب سے داخل ہوتا ہے۔ اس سے بھی ہماری بات کی صحت کا بتا چکا ہے۔ جو شخص ہیئت، چاند سورج اور ستاروں کی گردش کا علم رکھتا ہو اس کے لیے یہ امور بالکل واضح ہیں...

(۳) میں نے اس کہف میں دائیں اور بائیں جانب دو کمرے دیکھے جن میں سے ہر ایک میں پتھر کے دو دو تابوت ہیں یعنی کل چار تابوت ہیں، جن میں سے ہر ایک تابوت میں دو دو (کھوپڑیاں) ہیں۔ ایک تابوت کہف کے باہر دروازے سے متصل رکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ کتے کا تابوت ہے۔ غالباً انہوں نے کتے کو غار میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔

(۴) اصلاً یہ کہف ایک عام غار کی طرح بنا ہوا تھا۔ مگر بعد کے لوگوں نے اس میں نقش و نگار بنائے اور اس کی دیواروں کو بھی پختہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب تین سو سال کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ظاہر ہوا تو لوگوں نے اس کہف کی طرف توجہ دی اور اس کی مرمت کی، اس کے دروازے کو نقش و نگار سے مزین کیا اور انہیں ان تابوتوں میں رکھ دیا۔

(۵) انہوں نے اس مبارک مقام پر کہف کے دروازے پر عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی، مسجد کے پتھر آج بھی کہف کے دروازے اور اس کے صحن کے ارد گرد موجود ہیں۔

ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان مؤمن نوجوانوں ہی کا مقام ہے جنہوں نے ایمان اور صحیح اصول پر ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزاری۔

تکنیکی معاون رفیق الدجانی کی رائے

ڈاکٹر آثار قدیمہ، اردن کے تکنیکی معاون رفیق الدجانی مرحوم ایک عرصے تک ہم تن اس غار کے انکشاف کے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے بہت سے حقائق جمع کیے جنہیں وہ اس بات کا ثبوت مانتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی کا غار ہے۔

انہوں نے پوری دنیا کے مشہور غاروں کا محققانہ مطالعہ کیا ہے۔ ان غاروں میں سب سے اہم ترکی میں افسوس، یورپ کے شمال میں اسکیٹینیویا، جس میں سات رومی نعشیں پائی جاتی ہیں اور شام کے جبل قاسیون کے مقدس غار ہیں۔ جبل قاسیون کے دامن میں دمشق شہر واقع ہے۔

ان سب کی تحقیق اور موازنے کے بعد رفیق الدجانی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اردن کا غار ہی ایسا غار ہے جس پر قرآن میں مذکور اکثر اوصاف منطبق ہوتے ہیں۔

قرآن نے الکہف کو الرقیم کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو اردنی گاؤں ہے اور کہف کے قریب صرف دوسو میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ گاؤں الرجیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدوؤں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ قاف کو جیم بولتے ہیں، پھر جیم کو تحریف کر کے باء میں بدل لیا، اس طرح الرقیم ”الرجیب“ ہو گیا۔ [احسان انصاری کی تحقیق یہ ہے کہ بدوی لوگ قاف کو جیم میں اور جیم کو باء میں بدل لیتے ہیں۔ دیکھیے اوپر مذکور ان کی رائے]۔

پھر [اس] کہف پر [طلوع وغروب سے متعلق] آیت کریمہ منطبق ہوتی ہے، چنانچہ سورج غار کی دائیں جانب طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب غروب ہوتا ہے۔ اس میں قرآن میں مذکور فجود بھی موجود ہے۔ اس طرح انتسابیوس کے عہد ۹۳۴ء کا کنیہ بھی موجود ہے، جسے عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مسجد بنادیا گیا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَجِدَنَّ فِيهِمْ تَشِجَةً﴾۔ رفیق الدجانی مرحوم کی رائے میں یہاں ”مسجد“ سے سجدہ گاہ مراد ہے، خواہ وہ کنیہ ہی کیوں نہ ہو۔ [یہی تمام علماء و مفسرین کی رائے ہے، رفیق الدجانی کی رائے کوئی نئی بات نہیں]۔

اردن کے مذہبی علما کی آراء

اردن کے علماء کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ الرقیم (الرجیب) میں دریافت ہونے والا یہ غار وہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان میں سے بعض کی یہ رائے کھدائی کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی سے تھی۔ ان کی اس رائے کی بنیاد وہ اسلامی روایات ہیں جو اصحاب کہف کا غار اس علاقے میں ہونے کی تائید کرتی ہیں۔

دفتر قاضی القضاة کے مشیر اور دار الفقه والحديث۔ اردن کے ناظم شیخ محمد عادل الشریف کی رائے

معتبر تفسیروں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ نوجوان حسب اختلاف روایات سات، آٹھ یا نو تھے۔ یہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ان کے پروردگار نے ان کو مزید ہدایت دی۔ ان کا واقعہ عجیب و غریب اور عام فطرت کے خلاف تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ﴿اَنَّمْ خَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكُفِّ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا... نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ سورہ کہف آیات ۱۳۲-۱۳۹۔

ان کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ کافر بادشاہ دقئوس کے شہر کے معزز ترین لوگوں کی اولاد تھے۔ اس بادشاہ کو دقئوس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا جو [اس وقت کا] دین اسلام تھا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تھے واللہ اعلم۔

.... [حضرت ابن عباس کے بیان کردہ] ان کے قصے سے پتا چلتا ہے کہ ان نوجوانوں کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کے درمیانی زمانے کا ہے، چوں کہ دونوں نبیوں کے درمیان تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کی مدت ہے۔

..... ﴿اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اُضْحِكَكَ الْكُفَّهَ وَ الرِّقْمَ سَكَنُوا مِنْ اَيَاتِنَا عَجَبًا﴾ میں مذکور الرقیم کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ الرقیم روم کی ایک بستی کا نام ہے۔ اس میں ایک غار ہے جس میں اکیس آدمی ہیں وہ اصحاب کہف کی ہیئت پر سوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے وہ کوئی اور ہوں اور ان کے ساتھ بھی اصحاب کہف جیسا واقعہ پیش آیا ہو۔

دوسرے قول کے مطابق الرقیم فلسطین کے قریب ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے تھوڑی دوری پر واقع ہے۔ یہ وہ کہف ہے جس کے قریب ایک گاؤں ہے جو آج کل الرجیب کہلاتا ہے اور یہی مؤرخ المقدسی کی رائے ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق الرقیم زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ الرجیب میں بدل گیا اور یہ بات دل کو بھی لگتی ہے کیوں کہ یہاں نو جوانوں کے کتے کے ساتھ وجود کے آثار موجود ہیں۔ کہف میں [قرآن میں مذکور] فجوہ بھی موجود ہے جو ایک بڑا ثبوت ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں۔۔۔۔

[اس کے بعد ڈاکٹر رفیق الدجانی کی کتاب اکتشاف اهل الکھف کا ذکر کیا ہے۔]

تفسیر اور تاریخ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ تاریخی شہر افسوس اناضول میں شہر ازمیر کے جنوب مغرب میں تہتر (۷۳) کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ جگہ آج کل ترکی کے گاؤں ایاصولوک کے قریب ہے۔ یہ تاریخی شہر تیرہ صدی قبل مسیح پرانا ہے۔ افسوس کا غار عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا اور اس میں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جو قرآن مجید میں مذکور واقعے کے مطابق ہو۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے کے وقت، غار سے کتر اکر نکل جانے سے محقق آیت غار افسوس پر بالکل منطبق نہیں ہوتی، جب کہ یہ آیت مکمل طور پر الرجیب کے کہف پر منطبق ہوتی ہے اور اس کہف میں دیگر آثار و قرآن بھی ایسے ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا آتَانَا عَلَيْهِمْ بِحَفِیْظٍ﴾ (الانعام آیت ۱۰۴)۔ بلاشبہ تمہارے رب

کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں اور دلیلیں آچکی ہیں، تو جس نے (انہیں آنکھیں کھول کر) دیکھا، اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا، اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔۔۔۔

جمعیت دار القرآن اردن کے صدر شیخ حازم ابو غزالہ کی رائے

اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک [اس] اسلامی اثر کا اردن میں ظاہر ہونا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایسے نو جوان۔ تہ جنہوں نے عظیم عقیدہ توحید (عقیدہ لا الہ الا اللہ) کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک اسلامی نمونہ پیش کیا۔ یہ اسلامی اثر عثمان کے قریب اصحاب کہف کا غار ہے۔ اس کہف کو دیکھنے والے پر نہ صرف یہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے بلکہ ان نو جوانوں کے آثار کی زیارت کر کے روحانی سرور محسوس ہوگا، ایسے نو جوان جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔

ان نو جوانوں کا واقعہ تیسری صدی عیسوی کا ہے، اس وقت عثمان بنی نسطری دور کے مرکزی شہروں میں سے ایک تھا اور وہاں ایک بت پرست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں اور ان کے سامنے سر جھکا لیں۔ جن لوگوں نے ان بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا، ان میں سے یہ نو جوان بھی تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام کی پیروی اور دین حنیف پر قائم رہنے کو ترجیح دی، یہ بات ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آلِهَةٍ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾۔

یہ کہف عثمان سے قریب ہے اور بھاگنے والا اس غار تک جلد پہنچ سکتا ہے کیوں کہ شاہی لشکر نے ان کا پیچھا کیا تھا اور یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ نبی کریم ﷺ نے ہجرت کی رات مکہ مکرمہ کے قریب غار ثور میں پناہ لی تھی۔ عثمان اور کہف کے درمیان آٹھ کلومیٹر یعنی پانچ میل سے زیادہ کی دوری نہیں ہے۔ اس غار کے اصحاب کہف

کے غار ہونے کی دلیلیں یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کہف کے فحورہ (کشادہ جگہ) میں اب تک صبح یا شام کسی وقت داخل نہیں ہو پاتا جب کہ غار کے اطراف میں سورج آتا ہے مگر وہ فحورہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ فحورہ میں ٹھنڈک غالب رہتی ہے جواب تک کہف کے آخر میں موجود ہے۔ اس میں خدا کی یہ حکمت تھی کہ وہ فحورہ ریفریجریٹر کی طرح اجسام کی حفاظت کر سکے اور ان کے جسموں کو کیمیائی عمل کے ذریعے غذا ملتی رہے جیسا کہ کہ ہم ٹھنڈے خون والے (Cold-Blooded) بہت سے جانوروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ سردی میں سست ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں چاق و چوبند رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کیجئے ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِيْ فُجُورٍ مِّنْهُ﴾ اور ﴿وَتَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾۔

(۲) کہف کی واحد چوکھٹ (دروازے) کی دونوں جانب کتے کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تصویر خواہ مخواہ نہیں بنائی گئی ہے بلکہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تصدیق میں یہ آیت ہے: ﴿وَكَلْبُهُمْ بِبَابِ ذَرَاعِهِ الْوَصِيدِ﴾۔

(۳) آپ جب ان کی قبر میں دیکھیں گے تو اس بارے میں حیرانی ہوگی کہ وہ چھ ہیں یا سات یا آٹھ۔ یہ بھی خدائی نشانی ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں ﴿قُلْ رَبِّيْ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾۔

(۴) یہاں پر کہف کے قریب اب تک الرقیم نامی گاؤں ہے جو بدوؤں کی بول چال کی زبان میں الرجیب کہلاتا ہے۔ [اس میں بھی غالباً اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو ان کی تعداد اور سوائے رہنے کی مدت کے بارے میں ہے ﴿قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا﴾۔

(۵) یہاں آپ وہ عبادت گاہ بھی دیکھیں گے جسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کے پیروکاروں نے بنایا تھا اور جواب تک موجود ہے۔ اور اب بھی سات ستون

موجود ہیں۔ شاید اس سے ان کی تعداد کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهُمْ لَنُتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا﴾۔

(۶) اس بات کے ثبوتوں میں سے کہ یہ وہی کہف ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں (یعنی اصحاب کہف) کا خلفاء نے بڑا اعزاز و اکرام کیا، صرف لیے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض خلفائے اسلام نے کہف کے سامنے مسجد کی تعمیر کا اہتمام کیا ہے۔

(۷) [اس واقعے پر کافی] زمانہ گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس بات کا یقین رہا ہے کہ عثمان کے مضافات میں موجود غار ہی اصحاب کہف کا غار ہے۔ اس کا بہت سے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، جیسے المقدسی، یاقوت، البرہوی، البیرونی، اور الواقدی وغیرہ، لیکن زمانے کی گردشوں نے اس غار کو ایک مذت تک ہم سے پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ چند سال قبل استاذ فاضل الشیخ محمد تیسیر ظہیان کی ہدایت پر محکمہ آثار قدیمہ اردن نے کھدائی کے بعد یہ عظیم اسلامی اثر برآمد کیا۔

(۸) ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قدیم زمانے سے عیسائی اور مسلمان اس غار کے قریب اپنے اپنے مردوں کو دفنانا برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہاں آنے والا بہت سی بیڑی اور اسلامی قبریں دیکھے گا کیوں کہ قدیم زمانے سے لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ صالحین کے قریب دفن کیے جانے کی وصیت کرتے ہیں۔۔۔

محمد السالک الشنقیطی واعظ و مدرس جامع حسینی، عثمان، اردن کی رائے:

محمد تیسیر ظہیان نے غار کے انکشاف کے سلسلے میں ایک خط محمد السالک الشنقیطی کو لکھا تھا، جس کا جواب مندرجہ ذیل ہے:

سلام و تحیات اور اکرام کے بعد،

مجھے آپ کا خط حال ہی میں ۷/۷/۲۰۱۱ کو ملا۔ سر دست جو معلومات اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہیں۔

اصحاب کہف کے غار کے محل وقوع کے بارے میں ابن جریر، ابن حاتم نے عوفی کی اسناد سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ وہ ایک وادی میں ہے جو فلسطین سے ادھر ایلمہ کے قریب ہے۔ الرقیم کے حلق حضرت کہف کہتے ہیں کہ یہ اس گاؤں کا نام ہے جس سے اصحاب کہف بھاگے تھے۔ اس طور پر [اصحاب] الکہف والرقیم ایک ہی جماعت کا نام ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الرقیم چٹان کا نام ہے یا اس لوح کا جس پر ان کے نام کندہ تھے۔ حضرت ابن جبیر سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ ان کے کتے کا نام ہے۔ اس سلسلے میں امیہ بن ابی الصلت کے مندرجہ ذیل شعر کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں:

ولیس بها الرقیم محاورا وسیدہم والقوم فی کہف ہجد

مشہور یہ ہے کہ وہ نصاریٰ تھے۔ ابن عبدالرزاق اور ابن المنذر نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص اصحاب کہف کے شہر کا بیٹا اور اس نے اس میں داخل ہونا چاہا، اس سے کہا گیا کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت ہے، کوئی شخص اس وقت داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سامنے سجدہ نہ کرے، چنانچہ وہ اس راستے سے داخل ہونے سے باز آیا اور دوسرے راستے سے شہر میں داخل ہو گیا۔ پھر وہاں ایک حنّام میں کام کرنے لگا۔ یہی چیز اصحاب کہف کی ہدایت کا سبب بنی۔ یہ قصہ طویل ہے۔ (الآلوسی کی تفسیر سے ماخوذ)

اصحاب کہف کے بارے میں عجیب بات تو وہ ہے جو ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اصحاب کہف مہدی موعود کے معاونین ہوں گے۔ ابن عربی صوفی نے اپنی کتاب ”فتوحات“ میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ مہدی کے وزراء ہوں گے [ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے] اور مرج بن عامر میں ایک کے سوا سب شہید ہو جائیں گے۔

ابو السعد نے اپنی تفسیر [ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم معروف بہ تفسیر ابو السعد] میں تحریر کیا ہے کہ الرقیم سیسے یا پتھر کی تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے کہف کے دروازے پر لگا دیا گیا تھا۔ اس غار کا محل وقوع وادی غضبان اور

ایلمہ کے درمیان فلسطین سے ادھر ہے، یہ نو جوان رومی تھے اور انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا (تفسیر قرطبی سے ماخوذ)

[عجیب بات ہے کہ قرطبی [متوفی ۱۰۶ھ] کے حوالے سے ابو السعد [متوفی ۹۸۲ھ] کا قول نقل کیا گیا ہے جب کہ دونوں کی وفات کے درمیان ۳۰۰ سال سے زیادہ کا فرق ہے۔]

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دقیانوس نامی بادشاہ، شہر افسوس یا ترسوس میں تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی پوجا کا حکم دیا۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سارا قرآن جانتا ہوں، سوائے چار الفاظ کے: غسلین، حناناء، الاواہ اور الرقیم (یہ بات فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے)۔

غیر ملکی زائرین کا اعتراف

بیت المقدس میں فرانسیسی قونصل مستشرق کلیر مونت گانو نے ۱۸۶۸ء میں، فلسطین اور مشرقی اردن کے دوسرے آثاری مقامات کے ساتھ اس جگہ کا بھی معائنہ کیا اور ماہر جغرافیہ المقدسی کی رائے کی تائید کی کہ یہ وہی کہف ہے جس کا ذکر عیسائی روایات اور قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ مششرق اپنے زمانے کے ماہرین آثار قدیمہ میں سے تھا۔

۱۸۸۰ء میں لندن کے فلسطینی ادارے (Palestine Exploration Fund) نے اپنے دو نمائندے اردن بھیجے، تاکہ کہ وہ اس غار کے علاقے کی جانچ کر سکیں۔ ان دونوں نمائندوں نے اصحاب کہف کے محل وقوع کا بھی جائزہ لیا، ان میں سے ایک نے کتاب (Survey of the Eastern Palestine) میں اس جگہ کا تفصیلی وصف بیان کیا ہے۔ یہ کتاب ۱۸۸۲ء میں شائع ہوئی۔ اس میں کہف کے بارے میں ہے:

غار (کہف) عیسائی عہد کے اوائل کا ایک مقبرہ ہے۔ عثمان سے آنے والے رومی

راستے سے اس تک پہنچا جاتا ہے اور الرجیب (الرقیم) گاؤں اس کے مشرق میں ہے۔ اس کتاب کے مؤلف نے ایک مربع برج کا بھی ذکر کیا ہے جو کہف کے اوپر بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے مؤلف نے ایک دوسری مسجد کا بھی ذکر کیا ہے جو کہف کے دروازے کے سامنے ہے جسے محکمہ آثار قدیمہ اردن نے ملکہ ہٹانے کے بعد دریافت کر لیا ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کہف کے میدان میں زیتون کے دو درخت اور ایک بن (بطم) کا درخت ہے۔ یہ ان درختوں میں سے ہیں جو کہف کے سامنے کی نشیبی زمین کو پر کرتے ہیں۔

اس جگہ کی زیارت کرنے والوں میں محقق ایزیل فیستر بھی ہیں۔ انہوں نے عمان کے قریب اس کہف کا معائنہ کیا اور اس بارے میں، ان کا ایک تفصیلی مضمون انگریزی میں شائع ہوا۔ انہوں نے اس مضمون میں اپنے مشاہدات اور اس جگہ کے بارے میں مسلم رواۃ کے اقوال اور آثاری قرائن سے استشہاد کرتے ہوئے اپنے نظریات بیان کیے ہیں، ساتھ ہی بیزنٹی عہد کے نقوش و آثار اور مسلمانوں کی طرف سے ان میں کی جانے والی تبدیلیوں اور ان کے زمانے کی نگارشات، خاص طور پر دو مسجدوں کی تعمیر کا ذکر کیا ہے۔ اس جگہ کے مشاہدے کے بعد اس نے یوں تبصرہ کیا ہے:

کہف کی قبروں اور اس سے متصل حصوں کی کھدائی سے پتا چلتا ہے کہ سائنٹفک رائے اہل کہف کے بارے میں قرآن مجید کے بیان کردہ وصف کے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ ماہر آثار قدیمہ رفیق الدجانی مرحوم کے مطابق (محمد تیسیر ص ۵۱) ڈاکٹر ہوج نیلی استاد دینیات و علم آثار، برگہام یونورسٹی، ریاستہائے متحدہ امریکہ نے الرجیب میں ہونے والی کھدائی پر مطلع ہونے کے بعد اصحاب کہف کے محل وقوع کے بارے میں ایک تحقیقی مضمون شائع کیا ہے، جس میں پورے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہی وہ کہف ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس ہے۔ کہف افسوس وہ کہف نہیں ہے۔ ان کا

خیال ہے کہ اصحاب کہف پہلی صدی عیسوی کے آخر یا دوسری صدی عیسوی کے شروع میں تھے وہ اپنا دین بچا کر بھاگے اور البلقاء میں پناہ گزین ہو گئے جہاں وہ حکمران طبقے سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ۱۱۲ء میں شاہ ٹراجن نے ایک فرمان جاری کیا، جس میں بتوں کو نذرانے نہ چڑھانے والے ہر عیسائی کے مواخذے کا حکم تھا۔

مصر میں انکشاف کا شہرہ

کھدائی کا ابتدائی کام جب مکمل ہو گیا اور اس جگہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو گئیں تو مصری علماء اور اصحاب فکر کی رائے معلوم کرنے کی غرض سے محمد تیسیر ظلیان نے نومبر۔ دسمبر ۱۹۷۱ء میں مصر کا دورہ کیا۔

مصر پہنچ کر انہوں نے اس وقت کے جامع ازہر کے شیخ ڈاکٹر الفحام سے ملاقات کی اور انہیں اس موضوع اور کھدائی وغیرہ کے سلسلے میں مکمل معلومات فراہم کیں۔

ڈاکٹر صاحب موصوف نے وعدہ کیا کہ محمد تیسیر ظلیان کی تیار کردہ رپورٹ کو مجمع البحوث الاسلامیہ (اسلامک ریسرچ اکادمی) کے پہلے اجلاس میں پیش کر کے اپنی رائے سے مطلع کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے محمد تیسیر ظلیان سے کہا کہ وہ اس موضوع پر لکچر دیں تاکہ ازہر کے علماء اور ماہرین آثار، اس انکشاف سے واقف ہو سکیں، چنانچہ جمعۃ الشباب المسلمین (انجمن نوجوانان اسلام) کے صدر دفتر میں یہ لکچر ہونا طے پایا۔ محمد تیسیر ظلیان کے اس لکچر میں متعدد دانشوروں، مختلف جامعات کے مذہبی علماء، آثار قدیمہ کے ماہرین اور طلباء شریک ہوئے، لیکن انہیں مجمع البحوث الاسلامیہ کی طرف سے کبھی کوئی جواب نہ مل سکا۔

اس کے بعد العشیرۃ المحمدیہ (جماعت محمدی) نامی تنظیم کی طرف سے منعقد ایک شام مذاکرہ میں بھی اس موضوع پر محمد تیسیر ظلیان کی تقریر ہوئی جس کے بارے میں مذکورہ تنظیم کے ترجمان رسالے المسلم نے تعریفی کلمات شائع کیے اور لکھا کہ بعض بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اس انکشاف کو قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کے حج ہونے پر

عظیم معجزہ قرار دیا ہے۔

محمد تیسیر ظہیان (ص ۱۱۹) کہتے ہیں کہ اس مجلس مذاکرہ میں شریک ہونے والوں میں ڈاکٹر نشریات قرآن، ریڈیو مصر ڈاکٹر کامل البوہی بھی تھے جنہوں نے میری اس تقریر کو بہت پسند کیا اور اور اگلے روز مجھے اپنے دفتر میں بلایا، وہاں بھی ایک مختصر سی مجلس رہی جس میں بعض حضرات سے تعارف ہوا اور شعبہ نشریات قرآن کے مفید پروگراموں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔

اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر البوہی نے انکشاف کھف کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور انکشاف کے مراحل اور نتائج کے بارے میں مزید معلومات چاہیں۔ میرے جوابات ٹیپ کیے گئے اور فوراً ہی خبروں کے پروگرام میں نشر کر دیے گئے جس کے نتیجے میں عربی روزنامے الأهرام کے ایک سب ایڈیٹر مصطفیٰ الطراہیشی، ڈاکٹر کامل البوہی سے ملے اور مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور تفصیلی گفتگو کی۔

پھر ایک عرصے بعد، محمد تیسیر ظہیان موریتانیا سے واپس ہوتے ہوئے قاہرہ سے گزرے۔ اس وقت مصطفیٰ الطراہیشی نے ان سے پھر بات چیت کی اور اس گفتگو کا خلاصہ الأهرام کے ”دینی فکر“ کے مخصوص صفحے پر ۲۴ جون ۱۹۷۶ء کو شاہ سرخیوں میں شائع کیا۔

پھر ۳۰ جون ۱۹۷۶ء کو الأهرام نے اس انکشاف کے بارے میں تصویروں کے ساتھ مختلف بیانات شائع کیے اور اس سلسلے میں وہ دلائل وقرائن بھی تحریر کیے جو اسلامی روایات میں آتے ہیں اور قرآن میں اوصاف پر منطبق ہوتے ہیں۔ ایک ماہر زمین شناس انجینئر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس غار کے مقام پر پہنچ کر وہاں موجود کیمیائی مواد کا معائنہ کیا، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر موجود کیمیائی مواد کا اصحاب کھف کے اجسام کو اتنی مدت تک محفوظ رکھنے میں بڑا اثر تھا۔ دراصل اجسام کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ایک خدائی تدبیر تھی۔

مخالف آراء اور جواب

الاہرام نے اس سلسلے میں قاہرہ یونیورسٹی کی آثار قدیمہ کی فیکلٹی کی ڈین ڈاکٹر سعاد ماہر سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا:

اصحاب کھف کا زمانہ جاننے کے لیے غار کی مٹی کا ارضیاتی تجزیہ (geological analysis) بہت ضروری ہے، اس طرح کم از کم ایک کھوپڑی کا سائنسی تجزیہ بھی لازمی ہے، اگر یہ سہولت عمان میں موجود نہیں ہے تو ہم اس مقصد سے اپنے یہاں سے کسی کو بھیج سکتے ہیں۔

ڈاکٹر سعاد مزید کہتی ہیں:

کھف اور عبادت گاہ کے ستونوں کی جو تصویریں میرے سامنے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے میں قطعی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ یہ تصویریں بیزنطی عہد کی ہیں اور اس زمانے میں عیسائی مذہب مستحکم ہو چکا تھا اور سرکاری مذہب بن گیا تھا جب کہ اصحاب کھف رومی عہد میں ہوئے ہیں اور رومیوں کے ظلم و ستم کے خوف سے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اس بنا پر یہ بات مشکوک ہو جاتی ہے کہ اردن میں ملنے والا غار، اصحاب کھف کا غار ہے۔ پھر بھی یہ ممکن ہے کہ یہ عبادت گاہ بیزنطی عہد میں دوبارہ بنائی گئی ہو، اس لیے علمی، آثاری اور تاریخی تحقیقات ہی اس غار کی حقیقت کو واضح کر سکتی ہیں۔

محمد تیسیر ظہیان جواب میں کہتے ہیں:

ڈاکٹر سعاد نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کے حق میں نہیں بلکہ خود، ان کے خلاف دلیل ہے۔ ہم ان کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ستون اور نقش و نگار بیزنطی عہد کے ہیں، رومی یابت پرستی کے زمانے کے نہیں۔

یہیں ان سے چوک ہو گئی ہے کیوں کہ یہ سب کچھ واقعی اصحاب کھف کے بیدار ہونے کے بعد بیزنطی عہد ہی میں بنایا گیا ہے، جس سے ہمارے نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک بندوں کے اکرام میں یہ سب کچھ ایسے زمانے میں تعمیر کیا جائے

جس زمانے میں مسلمانوں اور مؤمنین کو حق ناحق دوڑایا جا رہا ہو اور بت پرستی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قتل و تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہو، جس کی وجہ سے ان کو بھگانا پڑا تھا۔

عملی مطالعے کی ضرورت

ڈاکٹر فوزی الفخرانی صدر شعبہ مطالعات علوم قدیمہ جامعہ اسکندر یہ کہتے ہیں کہ کہف کے اندر ملنے والی کھوپڑیوں کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ رومی عہد کی ہیں اور اس کی دلیل وہاں ملنے والے پرانے نقش و نگار ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھوپڑیاں ان لوگوں کی ہوں جو عیسائیوں پر مظالم کے رومی دور میں شہید ہو گئے ہوں، جس کی وجہ سے یہ مقبرہ عیسائی عہد میں مقدس بن گیا ہو کیوں کہ یہ ان شہداء کا مقبرہ ہے جنہوں نے رومی مظالم کے عہد میں عیسائی مذہب قبول کیا ہو اور ان کی تقدیس بڑھانے کے لیے ان کے قریب میں ایک کنیہ بنادیا ہو۔

اس کے بعد شروع اسلامی عہد میں اس مقدس مقام پر کہف کے سامنے مسجد بنادی گئی ہو، اس مسجد کے قدیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی محراب کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، کعبے کی طرف نہیں۔ اس طور پر یہ خطہ، مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے مقدس بن گیا۔ ڈاکٹر الفخرانی مزید لکھتے ہیں:

میں پھر یہی کہوں گا کہ ان کھوپڑیوں کی قدامت معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تجزیہ کیا جائے۔ رہا حیوانی جڑے کا سوال، تو یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اصحاب کہف کے کتے ہی کا جڑا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کسی بھیڑ بکری کا جڑا ہو جو یہاں اکثر آتے رہتے ہیں کیوں کہ یہ ایک اچھی چراگاہ ہے۔

اس کا جواب اردن میں آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے رابطہ علوم اسلامیہ کے صدر محمد تیسیر ظلیان (ص ۱۲۹-۱۳۰) نے اس طور پر دیا ہے:

میں نے اس موضوع کے سلسلے میں بعض یہودی کتابوں (اسفار) اور نصرانی قسیوں سے استفادہ کیا ہے۔ ان ہی لوگوں نے ان [اصحاب کہف کے] واقعات کی

تشریح و توضیح میں مدد کی ہے، جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

میں نے حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے کے واقعات کی تفتیش کی یہاں تک کہ میں دمشق میں سریانی فرقے کے پڑیادک کے پاس پہنچا۔ سریانی فرقے کے لوگ اس قدیم زمانے میں موجود تھے۔ میں نے پڑیادک سے پوچھا کہ ان کی کتابوں میں کہف کے بارے میں کیا آیا ہے؟ انہوں نے مجھے سریانی زبان کے وہ پرانے اشعار بھی سنائے جن میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ بھی قرآن مجید کے اعجاز پر دلیل ہے کہ اس نے ان کے بارے میں صحیح صحیح معلومات دی ہیں۔

یہودی علماء (احبار) حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے قبل، ان معلومات کو قصے کے طور پر سنایا کرتے تھے۔ علمی، آثاری اور تاریخی طور پر اس بات کی تائید ہوتی ہے [کہ یہ اصحاب کہف ہی کا غار ہے]۔

مصر کے مذہبی علماء اور دانشوروں کی رائے

قاہرہ کے روزنامے الأهرام نے اس موضوع سے بڑی دلچسپی لی اور اس کے نامہ نگار مصطفیٰ الطرابیشی نے علماء اور اصحاب فکر و نظر کی رائے جمع کرنا شروع کی، چنانچہ ۱۱ جون ۱۹۷۱ء کے شمارے میں انہوں نے اس موضوع پر بعض تحقیقات شائع کیں، اس کے علاوہ مصر کے مختلف علماء وزارت اوقاف میں مساجد کے ڈائریکٹر شیخ عبدالرحمن النجار، اسلامی دعوت و تمدن کے مدرس ڈاکٹر مصلح بیوی اور جامعہ ازہر میں عربی زبان کی فیکلٹی میں استاد ڈاکٹر ابراہیم الخولی وغیرہ کی آراء بھی شائع کیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید کی صداقت کا ایک ابدی معجزہ ہے اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے جس کے قریب یا آس پاس تک باطل کا کوئی گز نہیں۔ اس انکشاف سے مختلف زمانے کی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ان جگہوں کے بارے میں جہاں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں، مزید انکشافات اور تحقیقات کی جائیں گی۔ یہ تمام واقعات عرب علاقوں ہی میں رونما

ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ہمارے یقین اور بڑھ جائے۔ ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ سورہ حم السجدة (فصلت) آیت ۵۳:- عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔

اس کے علاوہ جغرافیائی، تاریخی اور تفسیری قرائن سے بھی اس غار کا اصحاب کہف کا غار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مذہبی علماء کی رائے

کہف کے بارے میں [مصری] علماء کی رائے جن کی نمائندگی استاد عربی فیکلٹی، جامعہ ازہر ڈاکٹر ابراہیم الخولی کرتے ہیں، یہ ہے:

قرآن مجید عموماً اشخاص اور ان کی تعداد وغیرہ سے متعلق غیر ضروری تفصیلات بیان کرنے کی پابندی نہیں کرتا، کیوں کہ اس بات کا قرآن کے اصل جوہر اور اس کے منشا سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ قرآن مجید کچھ ایسے قرائن کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جن کے ذریعے باریک بین حضرات بہت سے حقائق معلوم کر سکتے ہیں، گویا اس سے قرآن مجید کا مقصد اپنی عبارتوں کو ایسے مخفی خزانے بنا دینا ہے جنہیں وہ اپنی صداقت و حقانیت کے ثبوت کے طور پر مختلف زمانوں میں ظاہر کرتا رہتا ہے۔

یہی بات اصحاب کہف کے قصے پر صادق آتی ہے، جس میں [اصحاب کہف کے غار کی] صحیح تعیین کرنے اور اس [واقعے کی حقانیت] کی تصدیق کے لیے دلائل و قرائن موجود ہیں، مثلاً جغرافیائی قرینے اور سورج کی حرکت سے اس [غار] کا تعلق۔ [مندرجہ ذیل آیت میں انہی قرائن کی طرف اشارہ ہے]: ﴿وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارَوْ غَنَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَ هُمْ فِي قَهْوَةٍ مِّنْهُ﴾۔

اسی طرح یہاں پر تاریخی و معاشرتی قرینہ بھی موجود ہے کہ یہ واقعہ سرکشی، بت پرستی اور دینی مظالم کے زمانے میں پیش آیا۔ نیز عدد کے بارے میں بھی کئی قول ذکر کیے، جن

میں ترجیحی قول ﴿وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَابِتُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ کو قرار دیا، چنانچہ یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اور ایسا غار ہو جس میں سات انسانی کھوپڑیاں ہوں اور ساتھ ہی ایک کتے کی کھوپڑی بھی ہو اور اس پر قرآن میں بیان کی گئی تمام صفات بھی صادق آتی ہوں۔ ایسا کہف صرف الرجیب گاؤں کا ہی ہے جس کے دریافت ہونے کا حال ہی میں اعلان کیا گیا۔ دس سال کی تھکا دینے والی کھدائی اور کوششوں کے نتیجے میں یہ غار برآمد ہوا ہے، لیکن پھر بھی آخری فیصلہ ماہرین تحقیق و تجربہ ہی کر سکتے ہیں۔

ایران کے شیعہ علماء کی آراء

روزنامہ اطلاعات تہران نے صرف تفصیل شائع کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اہم مذہبی علماء اور ایران کے شیعہ عالموں سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کیا اور ان کی آراء سے استفادہ کیا۔

اخبار نے ان آراء کی تہید میں لکھا ہے کہ اردن میں اصحاب کہف کے غار کا دریافت ہونا ایک عظیم قرآنی معجزہ ہے۔ آجکل یہ مسئلہ ایران اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بحث و مباحثے کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس بات کا انتظار ہے کہ علمائے آثار قدیمہ اور اس میدان کے ماہرین کیا نئی معلومات پیش کرتے ہیں۔ ایرانی علماء اور مفکرین کی آراء درج ذیل ہیں: آیت اللہ الشیخ بہاء الدین نوری (جو تہران کے بڑے شیعہ علماء میں سے ہیں) کہتے ہیں:

”اس جگہ کے انکشاف کے بارے میں جو معلومات ہمیں پہنچی ہیں اگر وہ درست ہیں تو یہ چیز تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اور یہ انکشاف دینی اور علمی نظریات کے یکساں ہونے پر بڑی معتبر دلیل ہے۔

آیت اللہ السید علی اصغر جزائری (یہ بھی ایران کے شیعہ علماء میں سے ہیں) کہتے ہیں:

”کہف کے محل وقوع کا انکشاف قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جو آخری

زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ انکشاف شیعوں کے اس نظریہ کے مطابق ہے کہ اصحاب کہف امام زماں مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے اور ان کے مکتبہ میں ظہور کے وقت یہ لوگ ان کی خدمت میں ہوں گے۔

تہران کے مشہور و معروف واعظ کمال سنہر واری کہتے ہیں:

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اصحاب کہف کے قصے کو سمجھنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں اور ان نوجوانوں کے بارے میں محی کریم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جو رموز و اشارات وارد ہوئے ہیں ان کی تشریح کریں۔ اس واقعے میں کچھ باتیں تو ظاہری ہیں اور کچھ باطنی۔

اس انکشاف کے بارے میں ان کے علاوہ ایران کے ممتاز علماء میں سے امام مردوخ اور موسیٰ ذاکری نے بھی لب کشائی فرمائی ہے۔

ایرانی عالم طباطبائی کی تائید

جن علماء نے اصحاب کہف کے غار کے اس جگہ [عثمان میں] ہونے کی تائید کی ہے ان میں موجودہ مفسرین میں سے علامہ طباطبائی ہیں جو ایران کے بڑے علماء میں سے ہیں اور تفسیر المیزان کے مؤلف ہیں۔

انہیں جب کہف الرقیم کے انکشاف کی اطلاع ہوئی اور کھدائی کے نتائج کا علم ہوا تو انہوں نے اصحاب کہف کے واقعے کے سلسلے میں ایک طویل مقالہ تحریر کیا، جس میں انہوں نے اس موضوع سے متعلق اقوال و روایات کے اختلاف کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے افسوس میں اس غار کے ہونے کی روایات کی قطعی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے:

کہف الرجیب (الرقیم) اردن کے پایہ تخت عمان سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ غار الرجیب نامی گاؤں کے قریب ہے اور یہ ایک پہاڑ پر چٹان میں بنا ہوا ہے جو جنوبی دامن کوہ میں ہے۔ مشرقی اور مغربی جانب سے کھلا ہوا ہے جس سے اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ کہف کا دروازہ جنوبی جانب ہے۔

کہف کے اندر ایک چھوٹا سا چوترا [فجورہ] ہے جو تقریباً تین میٹر لمبا اور ڈھائی

میٹر چوڑا ہے اور غار کی چھت کی جانب اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ غار تین میٹر لمبا اور تین میٹر چوڑا ہے۔ غار میں کئی قبریں ہیں جو بیڑی تابیوتوں کے طرز پر ہیں جن کی تعداد سات یا آٹھ معلوم ہوتی ہے، دیواروں پر شمودی اور قدیم یونانی نقوش اور تحریریں ہیں جو مٹ رہی ہیں، پڑھی نہیں جاتیں۔ ایک کتے کی تصویر ہے جو سرخ رنگ کی ہے اور کچھ دوسرے نقش و نگار بھی ہیں۔ غار کے اوپر بیڑی کنیسے (مسجد) کے آثار ہیں اور وہاں ملنے والے سکوں اور دیگر تاریخی چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ [عبادت خانہ] شاہ جوستیسوس [دور حکومت: ۳۱۸-۲۴۷ء] کے زمانے کا ہے۔

دیگر آثار سے پتا چلتا ہے کہ یہ کنیسہ مسلمانوں کے عہد میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس میں محراب، اذان خانہ اور وضو خانہ بھی شامل کر دیے گئے۔ کہف کے سامنے کے میدان میں ایک دوسری مسجد کے بھی آثار ہیں جسے مسلمانوں نے شروع دور میں تعمیر کیا تھا اور پھر یکے بعد دیگرے اس کی تعمیر نو ہوتی رہی۔ یہ بھی بیڑی کنیسے کی بنیادوں پر بنائی گئی ہے، جس طرح کہ کہف کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے۔

لوگوں کی توجہ کے باوجود جیسا کہ آثار سے ظاہر ہے اس کہف کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ دیرانے اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ حال ہی میں محکمہ آثار قدیمہ اردن نے کھدائی کی طرف توجہ دی اور یہ کام ۱۹۶۳ء مطابق ۱۳۸۱ھ میں شروع ہوا۔

صاحب تفسیر المیزان مزید لکھتے ہیں:

ماہر آثار قدیمہ رفیق الدجانی نے ان آثار کا ذکر کیا ہے جن کا انکشاف ہوا ہے اور جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ اصحاب کہف کا وہی غار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ بہت سے قرائن اور آثاری ثبوت اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ ان دلائل و قرائن کو بیان کرنے کے بعد علامہ طباطبائی نے اپنی بات اس طرح ختم کی ہے:

”سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور کہف کی علامتیں واضح طور پر الرقیم کے کہف پر صادق آتی ہیں کسی اور غار پر نہیں۔“

علمائے ہندوپاک کی آراء

محمد تیسیر ظبیان (ص ۵۵) تحریر فرماتے ہیں:

جب میں ۱۹۶۲ء اور ۱۹۶۶ء میں پاکستان گیا تو میں نے وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی اور انکشاف کے بارے میں ان سے گفتگو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضرات ہم سے متفق ہیں اور اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ غار یہیں واقع ہے جہاں دریافت ہوا ہے۔

میں نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کیں ان میں مولانا کوثر نیازی وزیر اوقاف و اطلاعات بھی تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو مسلم رہنماؤں میں سے تھے اور آزاد حکومت ہند کے پہلے وزیر تعلیم تھے، وہ بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے سے متفق ہیں۔ یہ تفسیر انہوں نے اردو میں [ترجمان القرآن کے نام سے] لکھی ہے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مجھے مفتی پاکستان مولانا محمد شفیع دیوبندی نے کراچی میں بتایا کہ میرا خیال ہے کہ عثمان کے قریب دریافت ہونے والے غار کے علاوہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسا غار موجود نہیں ہے جس پر وہ اوصاف منطبق ہوتے ہوں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں لکھی جانے والی اپنی تفسیر میں اس کی تائید کی ہے۔ مولانا مرحوم کا اس کتاب [تفسیر] لکھنے کے دوران انتقال ہو گیا۔

مولانا مودودی مرحوم کی رائے

محمد تیسیر ظبیان (ص ۵۲) مولانا مودودیؒ کی زیارت عثمان کے بارے میں لکھتے:

جنوری ۱۹۶۰ء کی بات ہے کہ پاکستانی عالم مولانا ابوالاعلیٰ مودودی عرب ممالک میں اسلامی مقامات مقدسہ کی زیارت کے سلسلے میں عثمان پہنچے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے کہا کہ مجھے اس غار تک پہنچا دو جس کا حال ہی میں انکشاف ہوا ہے۔ میں انہیں وہاں لے کر گیا۔

اس کہف اور صحابہ کرام کے مزارت اور اردن میں واقع اسلامی زیارت گاہوں کی زیارت کے بعد مولانا حجاز اور جزیرہ عرب کے دیگر ممالک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔

پاکستان واپس ہونے پر انہوں نے اس تاریخی سفر کی روداد سفرنامہ ارض القرآن کے نام سے اردو میں تحریر کی جس میں جغرافیائی نقشے اور تصویریں ہیں۔ مولانا نے اس کتاب میں اصحاب کہف کے غار کے بارے میں ایک مستقل فصل لکھی ہے۔ مولانا مرحوم نے اس غار کو کھدائی سے قبل دیکھا تھا۔ اس میں تحریر ہے:

اگلے روز، ۱۰ جنوری ۱۹۶۰ء کو ہم نے صبح وہ غار بھی دیکھا، جس کے حلقہ مقامی روایات یہ ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ یہیں پیش آیا تھا۔ یہ غار عثمان کے جنوب مشرق میں تقریباً ۱۲ کلومیٹر (۷ میل) کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے قریب کی بستی [؟] کا نام رقیب [؟] ہے، جس کا تلفظ اہل اردن اپنی عامی زبان میں الرقیب کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لفظ دراصل الرقیم، اصحاب الکہف والرقیم سے بگڑا ہوا ہے۔ اس غار کے اندر اتنی تاریکی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جھانکا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے اوپر اور اس سے متصل جگہوں پر قدیم زمانے کی سنگین عمارتوں کے آثار موجود ہیں اور اس کا دروازہ بھی جنوب مشرقی سمت میں اس طرح سے ہے کہ سورج طلوع ہو تو ﴿تَوَارَوْهُ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾۔

گویا کہ قرآن پاک نے اصحاب کہف کے غار کی جو صفات بیان کی ہیں، وہ اس غار پر صادق آتی ہیں، لیکن مقامی روایت کے سوا کوئی چیز کتبہ وغیرہ کی شکل میں وہاں موجود نہیں ہیں [؟] اور نہ ہی اردن کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کا کوئی پروپگنڈا کیا ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ اصحاب کہف کا غار ہے کہ نہیں؟۔

مذکورہ بالا عبارت مولانا مودودی کے سفرنامہ ارض القرآن ص ۳۰۳-۳۰۴ سے لی گئی ہے، جو محمد عاصم کا مرتب کیا ہوا ہے۔ اس میں محمد تیسیر ظبیان کی عبارت میں مذکور جغرافیائی نقشوں اور تصویروں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محمد تیسیر کے یہاں سفرنامے کی

عبارت کا جو عربی ترجمہ دیا گیا ہے، خاص طور پر اس کی آخری سطریں، سفر نامے کی اردو عبارت سے زیادہ واضح ہیں۔ اسی طرح اس میں رقیب نام نہیں دیا گیا ہے بلکہ صحیح الرقیم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے بدوی لوگ الرجیب کہتے ہیں، عبارت ملاحظہ ہو:

في ١٠ يناير سنة ١٩٦٠ زرنا هذا الغار (كهف الرقيم) و يعتقد السكان المحاورون لهذا الموقع أن أصحاب الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن موجودون في هذا الغار الذي يبعد نحو سبعة أميال عن عمان، و على مقربة منه توجد قرية صغيرة اسمها الرقيم، و يطلق عليها البدو اسم الرجيب، و هي محترقة من اسمها القديم "الرقيم" و لدى دخولنا الكهف لم نتمكن من رؤية أي شيء في داخله لأن الظلام كان مخيمًا عليه، على الرغم من سطوع الشمس، و قد لاحظنا أنه توجد فوق هذا الغار و في أمكنة قريبة منه آثار أبنية حجرية منحوتة في الصخر، يرجع تاريخها إلى زمن قديم، كما لاحظنا أن الشمس تزاور عن الكهف عند بزوغها و تميل عنه لدى غروبها (محمد تيسير ظبيان ص ۵۲)۔

اخبارات، مجلات، ریڈیو اور نیوز ایجنسیوں میں انکشاف کی گونج

غار کے انکشاف کے بارے میں لکھنے والا پہلا رسالہ

دمشق سے نکلنے والا عربی رسالہ "الشرطة والأمن العام" پہلا رسالہ ہے جس نے عمان کے قریب موجود اصحاب کہف کے غار کی دریافت کے بارے میں لکھا۔ اس رسالے نے ۱۵ دسمبر ۱۹۵۳ء کے شمارے میں ایک مضمون شائع کیا، جس میں اس کے محل وقوع اور ان قرآن سے بحث کی گئی تھی، جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہی کہف ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس مضمون میں بعض مفسرین کے اقوال، مسلم مؤرخین و جغرافیہ دانوں اور اس جگہ کی زیارت کرنے والے بعض مستشرقین کی رائیں نقل کی گئی تھیں۔

۳ جون ۱۹۶۳ء کو عرب نیوز ایجنسی اور مقامی اخباروں نے انکشاف کی خبر اور

کھدائی کے سلسلے میں محکمہ آثار قدیمہ اردن کی دلچسپی کی خبریں شائع کیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اس جگہ کی کھدائی کی جلدی کی وجہ رابطہ علوم اسلامیہ اردن کا اصرار تھا۔

۵ جولائی ۱۹۶۳ء کو ڈاکٹر عون الدجانی کا بیان نشر ہوا کہ کھدائی کے نتیجے میں بہت سے اہم آثار کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کے تکنیکی معاون، رفیق الدجانی کی زبانی یہ بیان بھی نشر ہوا کہ کھدائی کے نتیجے میں دو مسجدیں بھی دریافت ہوئی ہیں، جن میں سے ایک غار کے اوپر ہے اور دوسری اس کے جنوب میں۔ زیتون کے ایک قدیم درخت کا تنہ اور اس کی جڑیں بھی برآمد ہوئی ہیں جس کے بارے میں غار کے قریبی گاؤں ابو عئندہ کے عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ ۵۲ سال قبل وہ اس درخت کا پھل کھاتے تھے۔ اس گاؤں کے ایک شخص حاجی فلاح الحنیطی نے اس درخت کو کاٹ ڈالا تھا کیوں کہ لوگ اسے مقدس جاننے لگے تھے اور اس کا استعمال تبرکات کیا کرتے تھے، انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں اس کی پوجا نہ ہونے لگے۔ اس بارے میں رفیق الدجانی کے دیگر بیانات بھی نشر اور شائع ہوئے۔

عمان کے رسالے الجہاد نے ۲۵ جولائی ۱۹۶۳ء کے شمارے میں کھدائی کے بارے میں بعض معلومات شائع کیں اور تحریر کیا کہ دو مسجدوں، بعض یونانی سکوں اور پتھر کی تختیاں اور زیتون کے درخت کی جڑوں کا پتا چلا ہے جن میں سے بعض چیزیں طبعی عجائب خانے میں بھیجی گئی ہیں تاکہ ان کی تاریخ معلوم کی جاسکے۔ رسالے نے مزید لکھا ہے کہ اردن میں بعض سفراء پر مشتمل انجمن دوستانہ آثار قدیمہ نے اس بارے میں ایک کتابچہ بھی شائع کیا ہے کہ جس کے پہلے صفحے پر کہف کی تصویر دی گئی ہے۔

اسی زمانے میں بیروت سے با تصویر شائع ہونے والے رسالے "الأسبوع العربي" نے اس عظیم انکشاف کے بارے میں بڑا جامع تحقیقی مقالہ شائع کیا۔ رسالے کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے عبد الحفیظ محمد نے محل وقوع کی تحقیق کے بعد اپنی تحقیقات کا خلاصہ "أهل الكهف كانوا هنا" (اصحاب کہف یہاں تھے) کے عنوان سے چار صفحات میں شائع کیا۔ اس رسالے نے پہلے صفحے پر غار کی وہ تصویر چھاپی تھی جو کھدائی کا کام شروع ہونے سے قبل ڈاکٹر محکمہ آثار قدیمہ اردن کے دونوں معاونین اور رابطہ علوم اسلامیہ

کے صدر نے بھیجی تھی۔

اس کے علاوہ اردن کے دیگر جرائد الدستور، الرأي، الشعب، اللواء اور اخبار الأسبوع میں بھی اس موضوع پر مختلف تحقیقات شائع ہوئیں۔ کویتی رسالے ”العربی“ کا مضمون:

کویت سے شائع ہونے والے مشہور و معروف مجلہ العربی نے ذیقعدہ ۱۳۹۶ھ مطابق نومبر ۱۹۷۶ء ڈاکٹر عبداللہ العمرانی کی بہت عمدہ تحقیق ”النیم السبعة وأصحاب الکہف“ کے عنوان سے شائع کی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں مغربی مضمون نگار حضرات کی کہف سے متعلق تحریروں کا جائزہ لیا ہے اور ان لوگوں کے ان توہمات اور باطل خیالات کا رد کیا ہے، جن کے ذریعے انہوں نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے سات سونے والوں کے قصے اور اصحاب کہف کے قصے کی تفصیلات کا جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ اصحاب کہف اور ان سات سونے والوں کے درمیان کوئی مطابقت نہیں باوجودیکہ اسرائیلیات نے دونوں واقعات کے درمیان ربط ثابت کرنے میں پورا زور صرف کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اصحاب کہف کے واقعے اور سات سونے والوں کی خرافاتی داستان کے درمیان تعداد، زمانے اور مقام کے اعتبار سے فرق کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے سونے کی مدت کی تعیین کی گئی ہے جو عیسوی اعتبار سے تین سو سال ہے جس میں قمری اعتبار سے نو سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تعیین بہت ہی باریک بینی اور مکمل تحقیق پر مبنی ہے بلکہ یہ بھی نبی امی ﷺ کا معجزہ ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور بہت آچھ وہ باتیں جانتے تھے جن سے آج بھی، تعلیم یافتہ طبقہ تک ناواقف ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں ہوں گے کہ ششی سال میں ۳۶۵، ۲۴۲۳ دن ہوتے ہیں اور قمری سال میں ۳۵۴، ۳۶۵ دن ہوتے ہیں، اور یہ کہ تین سو سال میں یہ فرق نو سال ہو جاتا ہے، کسور کا کوئی اعتبار نہیں، کیا یہی دلیل کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے: ﴿وَلَوْ

كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ سورة النساء آیت ۸۲:۔ اگر [یہ قرآن] اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ ڈاکٹر العمرانی، الرقیم اور اس کے معانی کے حعلق لکھنے کے بعد کہتے ہیں:

حال ہی میں محکمہ آثار قدیمہ اردن نے بعض ماہرین کے تعاون سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اصحاب کہف کے غار کا محل وقوع دریافت ہو گیا ہے جو الرقیم گاؤں میں ہے، جس کو وہاں کے باشندوں نے الرجیب میں بدل لیا ہے۔ یہ عمان شہر کے جنوب میں سات کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔

آخر میں ڈاکٹر العمرانی نے اپنی تحقیق پر گفتگو اس طرح ختم کی ہے:

محقق ان تمام امور کے ہوتے ہوئے یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ ملک اردن میں اپنے بھائیوں کی اس کوشش پر بھلائی کی بشارت قبول کرے اور ان کی طرف سے اصحاب کہف کے محفل وقوع کے انکشاف کا خیر مقدم کرے۔ عقل اور تاریخی منطق کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ یہ جگہ تمدنوں کے گہوارے، نبوتوں کے مقام آسمانی، مذاہب کے سرچشمے مشرق وسطیٰ میں ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرصہ دراز کی بحث و تحقیق کے بعد یہ حقیقت واضح ہوئی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حکمت مؤمن کی ایسی گمشدہ دولت ہے وہ ہمیشہ جس کی تلاش کرتا رہتا ہے اور جہاں اس کو پاتا ہے فوراً اٹھالیتا ہے۔

رسالہ الوعي الإسلامي کا تحقیقی مضمون

کویت سے شائع ہونے والے رسالے الوعي الإسلامي نے اپنے یکم ذیقعدہ ۱۳۹۶ھ ہجری مطابق اکتوبر ۱۹۷۶ء کے شمارے میں ایک مقالہ الکشف عن أصحاب الکہف والد راسات التاريخية في الإسلام کے عنوان سے شائع کیا ہے جسے ڈاکٹر حسن فتح الباب نے لکھا ہے۔ وہ مقالے کے شروع میں لکھتے ہیں:

حال ہی میں عربی اخباروں میں کہف کے انکشاف کی خبر چھپی ہے جس میں ان نوجوانوں کی ہڈیاں ہیں جنہوں نے رومی بادشاہ دو قیانوس کے ظلم سے بھاگ کر اس میں

پناہ لی تھی۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا: ﴿إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَا هُمْ هُدًى﴾۔

مذکورہ [انکشاف کا] اعلان اردنی عالم اور رابطہ علوم اسلامیہ عمان کے صدر محمد تیسیر ظلیان کی طرف سے کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے:

تاریخی اور آثاری تحقیق جو اردن کے اندر اور باہر دس سال سے زیادہ مدت تک جاری رہی اس کے نتیجے میں کہف کے محفل وقوع کا الرقیم گاؤں میں انکشاف ہوا ہے، جو اردن کے پایہ تخت عمان کے جنوب میں سات کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کے نام میں تحریف ہو گئی ہے اور اسے آج کل الرجیب کہا جاتا ہے۔ کہف کے اندر سات انسانی کھوپڑیاں اور ایک کتے کی کھوپڑی ملی ہے اور قرآن مجید میں موجود دلائل اور قرینے اس پر منطبق ہو جاتے ہیں۔۔۔۔

مضمون نگار مزید لکھتے ہیں:

اگرچہ عرب اور مسلمان علمائے آثار قدیمہ، ماہرین زمین شناسی اور ازہر کے علماء نے ابھی تک اس انکشاف کے صحیح ہونے کے بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی ہے جس سے عالم اسلام کے لیے یہ بات یقینی ہو سکے کہ [عمان میں واقع] یہ کہف واقعی وہی مقام ہے جہاں ان سات نوجوانوں نے بت پرستی کے ظلم سے اپنے ذہن کو بچا کر پناہ لی تھی۔ اس انکشاف بارے میں محمد تیسیر ظلیان کی علمی تحقیق اور اس سلسلے میں ان کا اسلوب عمل تعریف کے قابل اور گراں قدر ہے کیوں کہ اس سے علمائے سلف کی کوششوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔

اس کے بعد مضمون نگار نے اس موضوع پر مزید بحث کی ہے اور کھدائی کے نتائج کا بیان کیا ہے اور اس کے انکشاف کے بارے میں معاصر علماء کی آراء کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ اگرچہ بعض مؤرخین افسوس کے غار کو اصحاب کہف کا غار بتاتے ہیں لیکن اس کے اوصاف اور قرآن مجید میں مذکور کہف الرقیم کے اوصاف میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ پھر مضمون نگار کہتے ہیں:

اگرچہ محققین نے اس موضوع کے سلسلے میں کوئی آخری رائے قائم نہیں کی ہے لیکن اس سلسلے میں ہونے والی علمی اور تاریخی کوششوں سے دستیاب ہونے والے تمدنی اور عقائدی دلائل بہت ہیں جو اس بات کی واضح ثبوت ہیں کہ اسلام میں اصلاً تحقیق کی روح پائی جاتی ہے۔

اس لیے تمام ذرائع سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ مسلمان بہتر سے بہتر دین معلومات اور نتائج حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اس پر صادق آئے: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ سورہ طہ ۱۱۴۔ اور یہ دعا کیا کیجیے کہ [اے] میرے پروردگار مجھے اور علم دیجیے۔

اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان عالمی سطح پر علمی اور ثقافتی تعاون ضروری ہے نیز کتاب اللہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بھی سائنسی طریقوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ اسلام کے پیغام کو تمام عالم میں پھیلانے کے لیے بھی علمی طریقوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ طریقہ اس سماج کو مستحکم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جس کو محمد رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں قائم فرمایا تھا۔ اس پر حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ ”تفقهوا قبل أن تسودوا“ سردار اور بڑا بننے سے پہلے ہی علم و دانش حاصل کر لو (کیوں کہ بعد میں موقع نہیں ملے گا)۔

مشرق وسطیٰ خبر رساں ایجنسی کی تحقیقات

۴ مئی ۱۹۷۱ء کو عربی کے اخباروں نے مشرق وسطیٰ خبر رساں ایجنسی کے آمال سیف الدین کی تحقیقات شائع کیں اور بعض اصحاب فکر و نظر اور علماء کی رائیں بھی تحریر کیں جن کی اہمیت کے پیش نظر ہم یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔

حکومت اردن نے فروری میں یہ اعلان کیا کہ اردن کے گاؤں الرجیب کا نام بدل کر الرقیم قرار دے دیا گیا ہے کیوں کہ یہ اصحاب کہف کے غار کا محفل وقوع ہے۔

اس اعلان سے علمی اور دینی مباحث کا سلسلہ چھڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی غار

ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگر اس بات کے ثبوت میں کچھ دلائل ہیں تب بھی یہ بات ضرور ہے کہ اس موضوع پر دینی اور علمی لحاظ سے مطالعہ کیا جائے اور یہ کام ماہرین آثار قدیمہ، زمین شناس اور بڑے علماء انجام دیں۔

قصے کی ابتداء

یہ قصہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب عمان کے جنوب مشرق میں تقریباً آٹھ کلومیٹر دوری پر واقع آثار قدیمہ کی کھدائی کی مختلف کوششوں کا سلسلہ شروع ہوا جہاں آسمان و صحراء اور حال ہی میں بنی ہوئی سڑک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس سڑک پر تارکول بچھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ چمکتی ہے۔ یہ راستہ اردن اور سعودیہ کو باہم ملاتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے میں یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں تھوڑے سے بدوی لوگ رہتے ہیں اور یہ الرجیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر مختلف چھوٹے چھوٹے غار اور پرانی چٹانیں ہیں جو پرانی تاریخ بتاتی ہیں۔ اس علاقے کے وسط میں یہ غار دریافت ہوا ہے جو علماء اور محققین کا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

کہف کی دائیں جانب پرانی چٹانوں سے بنائی گئی کچھ دیواریں ہیں جن کی اونچائی ایک میٹر کے قریب ہے۔ ان میں ایک کنیہ کے آثار قدیمہ ہیں، جسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے قریب زمین کے ایک درخت کے باقیات ہیں جو زمانے کی نذر ہو گیا ہے، کہف کی بائیں جانب قدامت میں اپنی مثال آپ چند ستون ہیں جن پر نباتاتی نقش و نگار تراش کر بنائے گئے ہیں۔

چٹانوں میں بنی ہوئی تین سیڑھیوں سے اترنے پر آپ کو سات پرانی کھوپڑیاں اور ایک حیوانی جڑا ملے گا۔ اسی طرح آپ کہف کے بالائی حصے میں فحورہ (کشادہ جگہ) بھی دیکھیں گے، جس سے روشنی اور ہوا اندر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مقبرہ نہیں رہا ہے بلکہ رہنے کی جگہ بن گیا ہے۔ کہف کی چوٹی پر بھی بیڑنطی کنیہ کے آثار ہیں اس کو بھی مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔

اردن میں آثار قدیمہ کے بعض افسران نے اس وقت کے وزیر سیاحت کی سرکردگی میں بعض اسلامی ملکوں کے سفراء کے ساتھ مل کر اس بارے میں پوری تحقیقات کی ہیں، خاص طور پر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ماہرین آثار قدیمہ کو سات کھوپڑیاں اور ایک کتے کا جڑا ملا ہے۔

اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، یونانی اور لاطینی روایتوں میں ان کی تعداد سات بتائی گئی ہے، سریانی روایتوں میں ان کی تعداد آٹھ ہے اور یعقوبی عیسائی تین بتاتے ہیں جب کہ قرآن کہتا ہے ﴿قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدَهُمْ﴾ اے محمد! آپ کہہ دیجیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے۔

اس کے بعد آمال سیف الدین نے محمود العابدی، رفیق الدجانی، فوزی الفخرانی اور ابراہیم الخوری کی آراء کا ذکر کیا ہے جو اردن اور مصر کے علماء کی آراء میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

انکشاف کی بازگشت ایران میں

محمد تمیسر تحریر فرماتے ہیں (ص ۱۳۱):

روزنامہ اطلاعات، تہران نے جس طرح اس موضوع پر توجہ دی وہ قابل ستائش ہے، کیوں کہ ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایرانی اخبارات اور علمی حلقے اس موضوع سے اتنی دلچسپی لیں گے، جس طرح کہ ہم توجہ دے رہے ہیں۔ عمان میں ایرانی سفارت خانے نے ہم کو تہران کے اخبار ”اطلاعات“ کے کچھ شمارے دیے یہ اخبار عموماً بڑے سائز کے ساٹھ صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ادارہ اطلاعات کی طرف سے فارسی زبان میں شائع ہوتا ہے۔ یہ اخبار روزانہ دس لاکھ سے زیادہ چھپتا ہے۔ یہ ادارہ عربی میں بھی ایک ماہنامہ الإخاء کے نام سے نکالتا ہے۔ اس ادارے سے دوسری زبانوں کے مجلات بھی شائع ہوتے ہیں۔

اخبار مذکور نے رجب ۱۳۹۶ھ میں اپنے صفحہ ازل پر شاہ سرخی میں اصحاب کہف

کے محل وقوع کے انکشاف کی خبر کچھ تصویروں کے ساتھ شائع کی۔ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے یہ معلومات روزنامہ الأہرام قاہرہ سے نقل کی ہوں گی اور اس میں اس واقعے سے متعلق دیگر تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ سے نقل کی ہیں۔ ہم نے اس روزنامے کے موقف کا احترام کرتے ہوئے اور اس وجہ سے کہ ایرانی عوام مزید تفصیلات سے آگاہ ہوں اخبار مذکور کے مدیر اعلیٰ کو شکریہ کا خط لکھا اور اس کے ساتھ مکمل تفصیلات اور مختلف تصاویر بھیج دیں جو اخبار نے شعبان ۱۳۹۶ھ میں صفحہ اول پر نمایاں طور پر شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیں۔ اسی طرح الإخاء نے ہماری بھیجی ہوئی تمام تفصیلات مع تصاویر کے عربی میں شائع کیں۔ [مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ایران کے شیعہ علماء کی آراء]۔

ضمیمہ (۱)

علمائے ہند و پاک کے اصحاب کہف پر مضامین

ترجمان القرآن از ابوالکلام احمد (مولانا آزاد)، جلد چہارم ۳۵۰ اور ۳۵۱ ۳۳۰

صفحہ ۳۵۰

۹- آیت (۹) سے اصحاب کہف کی سرگزشت شروع ہوئی۔ اس کی تشریح سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

فرمایا، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا تھا اور ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے تھے۔ کئی برسوں تک یہ اس میں پوشیدہ رہے، آبادی سے ان کا کوئی علاقہ [یعنی تعلق] نہیں رہا۔ زندگی کی کوئی صدا، ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی، پھر وہ اٹھائے گئے، یعنی ظاہر ہوئے اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ واضح ہو جائے، دونوں جماعتوں میں سے کون سی ایسی جماعت تھی جو وقت کے واقعات اور ان کے نتائج کا بہتر اندازہ کر سکتی تھی۔ دو جماعتوں سے مقصود اصحاب کہف اور ان کی قوم و ملک کے لوگ ہیں۔ یہ گویا اس تمام معاملے کا حاصل ہے، اس کے بعد اس کی ضروری تفصیلات آتی ہیں، چنانچہ آیت (۱۳) میں فرمایا: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾:

صفحہ ۳۵۲

۱۳- (الف) ایک گمراہ اور ظالم قوم سے چند حق پرست نوجوانوں کا کنارہ کشی کر لینا اور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو جانا۔ ان کی قوم چاہتی تھی انہیں سنگسار کر دے یا جبراً اپنے دین میں واپس لے آئے، انہوں نے دنیا چھوڑ دی مگر حق سے منہ نہ موڑا۔

صفحہ ۳۵۶

۱۹- (ب) وہ جب غار میں اٹھے تو اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ کتنے عرصے تک یہاں رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی شہر میں کھانا لانے کے لیے بھیجا اور کوشش کی کہ کسی کو

خبر نہ ہو لیکن حکمت الہی کا فیصلہ دوسرا تھا، خبر ہو گئی اور یہ معاملہ لوگوں کے لیے تذکیر و عبرت کا موجب ہوا۔

صفحہ ۳۵۸

۲۱- (ج) جس قوم کے ظلم سے عاجز ہو کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، وہی ان کی اس درجہ معتقد ہوئی کہ ان کے مرقد پر ایک ہی کل تعمیر کیا گیا۔

صفحہ ۳۵۹

۲۲ و ۲۳- (د) اس واقعے کی تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں، طرح طرح کی باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تین آدمی تھے بعض کہتے ہیں پانچ تھے بعض کہتے ہیں سات تھے، مگر یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، حقیقت حال، اللہ ہی کو معلوم ہے، اور غور کرنے کی یہ بات نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھنا چاہیے کہ ان کی حق پرستی کا کیا حال تھا؟

آیت (۲۳) میں فرمایا جو کھلی ہوئی اور پکی بات ہے وہ تذکیر و عبرت کے لیے کفایت کرتی ہے، اس سے زیادہ کاوش میں نہ پڑو، اور نہ بحث و نزاع کرو، اور نہ کبھی کسی ایسی بات کے لیے جس کا علم اللہ ہی کو ہے زور دے کر کہو کہ میں ضرور ایسا کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ جتنی باتیں چاہے، وحی کے ذریعے بتلا دے، نبی امور میں انسان کی کاوشیں کچھ کام نہیں دے سکتیں۔

صفحہ ۳۶۰

۲۴- (ه) آیت (۲۴) میں، اس طرف اشارہ ہے کہ عنقریب ایسا ہی معاملہ تمہیں پیش آنے والا ہے، یعنی اپنی قوم سے راہ حق میں کنارہ کشی کرو گے اور غارتور میں کئی دن تک مقیم رہو گے۔ پھر تم پر فتح و کامرانی کی ایسی راہ کھولی جائے گی جو اس معاملے سے بھی کہیں عظیم تر ہوگی۔

سورت کے بعض مقامات کی مزید تشریحات

۱- مسیحی مذہب کے ابتدائی قرونوں میں متعدد واقعات ایسے گزرے ہیں کہ راسخ الاعتقاد عیسائیوں نے مخالفوں کے ظلم و وحشت سے عاجز آکر پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لی اور آبادیوں سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ وہیں وفات پا گئے، اور ایک عرصے کے بعد ان کی نعشیں برآمد ہوئیں، چنانچہ ایک واقعہ روم کے اطراف میں گزرا تھا، ایک اٹھاکہ (Antioch) کی طرف منسوب ہے، ایک افسس (Ephesus) میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ کہاں پیش آیا تھا؟

قرآن نے ”کھف“ کے ساتھ الرقیم کا لفظ بھی بولا ہے، اور بعض ائمہ تابعین نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن چون کہ اس نام کا کوئی شہر عام طور پر مشہور نہ تھا، اس لیے اکثر مفسرین اس طرف چلے گئے کہ یہاں ”الرقیم“ کے معنی کتابت کے ہیں یعنی ان کے غار پر کوئی کتبہ لگا دیا گیا تھا، اس لیے کتبہ والے مشہور ہوئے۔

لیکن اگر انہوں نے تو رات کی طرف رجوع کیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ ”الرقیم“ وہی لفظ ہے، جسے تو رات میں ”راقیم“ کہا گیا ہے اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا، جو آگے چل کر پیٹرا (Petra) کے نام سے مشہور ہوا، اور عرب اسے ”بطرا“ کہنے لگے۔

۱۹۱۸ء کی عالم گیر جنگ کے بعد اور آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جوئے نئے گوشے کھلے ہیں، ان میں ایک پیٹرا بھی ہے اور ان کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیا میدان مہیا کر دیا ہے۔

جزیرہ نمائے سینا اور خلیج عقبہ سے سیدھے شمال کی طرف بڑھیں تو دو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہو جاتے ہیں اور سطح زمین، بلندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ بطلی قبائل کا علاقہ تھا اور اسی کی ایک پہاڑی سطح پر ”راقیم“ نامی شہر آباد تھا۔ دوسری صدی عیسوی

میں جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا الحاق کر لیا تو یہاں دوسرے شہروں کی طرح راقیم نے بھی ایک رومی نوآبادی کی حیثیت اختیار کر لی اور یہی زمانہ ہے جب پیٹرا کے نام سے، اس کے عظیم الشان مندروں اور تھنڑوں کی شہرت، دور دور تک پہنچی۔ ۶۳۰ء میں، جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو راقیم کا نام، بہت کم زبانوں پر رہا تھا، یہ رومیوں کا پیٹرا، اور عربوں کا بطرا تھا۔

جنگ کے بعد سے اس علاقے کی، از سر نو اثری پیمائش کی جا رہی ہے، اور نئی نئی باتیں روشنی میں آرہی ہیں، ان ازل جملہ، اس علاقے کے عجیب و غریب غار ہیں جو دور دور تک چلے گئے ہیں اور نہایت وسیع ہیں، نیز اپنی نوعیت میں ایسے واقع ہوئے ہیں کہ دن کی روشنی کسی طرح بھی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔

ایک غار ایسا بھی ملا ہے جس کے دہانے کے پاس قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بے شمار ستونوں کی کرسیاں شناخت کی گئی ہیں۔ خیال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی معبد ہوگا جو یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔

اس انکشاف کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اصحاب کھف کا واقعہ، اسی شہر میں پیش آیا تھا، اور قرآن نے صاف صاف اس کا نام ”الرقیم“ بتلا دیا ہے اور جب اس نام کا ایک شہر موجود تھا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ الرقیم کے معنی میں تکلفات کیے جائیں اور بغیر کسی بنیاد کے اسے کتبہ پر محمول کیا جائے۔ علاوہ بریں دوسرے قرائن بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔

قرآن نے جس طرح اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی عرب میں شہرت تھی، لوگ اس بارے میں بحثیں کیا کرتے تھے اور اسے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات تصور کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے وسائل معلومات محدود تھے، بہت کم امکان ہے کہ دور کی باتیں ان کے علم میں آئی ہوں، پس ضروری ہے کہ یہ قرب و جوار ہی کی کوئی بات ہو اور ان لوگوں کی زبانی سنی جاسکے، جن سے ہمیشہ عربوں کا ملنا جلنا رہتا ہو۔ ایسے لوگ کون ہو سکتے تھے؟ اگر اسے پیٹرا کا واقعہ

قرار دیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اول تو خود یہ مقام عرب سے قریب تھا یعنی عرب کی سرحد سے ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر، ثانیاً غلطیوں کی وہاں آبادی تھی اور غلطیوں کے تجارتی قافلے برابر حجاز میں آتے رہتے تھے۔ یقیناً غلطیوں میں اس واقعے کی شہرت ہوگی اور انہی سے عربوں نے سنا ہوگا۔ خود قریش مکہ کے تجارتی قافلے بھی ہر سال شام جایا کرتے تھے اور سفر کا ذریعہ وہی شاہراہ تھی جو رومیوں نے ساحل خلیج سے لے کر ساحل مارمورا (۱) تک تعمیر کر دی تھی۔ پھر اسی شاہراہ پر واقع تھا، بلکہ اس نواح کی سب سے پہلی تجارتی منڈی تھی۔ اس لیے اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے علم میں آ گیا ہو۔ (۲) عرب جاہلیہ میں اس واقعے کی صحت ضرور تھی۔ امیہ بن ابی الصلت:

ولیس بها الا الرقیم محاورا

وصیدهم والقوم فی الکھف ہمد (۳)

اس سلسلے میں چند باتیں اور تشریح طلب ہیں:

اصل واقعہ

(۱) آیت (۹) ﴿اِنَّهُمْ حَمِیْتُ اَنَّ اَصْحَابَ الْکُھْفِ وَالرَّقِیْمِ﴾ گانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا کا اسلوب خطاب صاف کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ "اصحاب الکھف والرقیم" کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا معاملہ قدرت الہی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سمجھا جاتا ہے، لوگوں نے پیغمبر اسلام سے ان کا ذکر کیا ہے اور اب وحی الہی اس معاملے کی حقیقت واضح کر رہی ہے، چنانچہ پہلے مجمل اس کا خلاصہ اور نتیجہ بتا دیا کہ جو کچھ پیش آیا تھا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ عبرت و تذکیر کی بات ہے، وہ یہ ہے۔ پھر آیت (۱۳) میں فرمایا ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ لَبَآئِهِمْ بِالْحَقِّ﴾ اب ہم تجھے ان کی سچی خبر سنادیتے ہیں، یعنی واقعے کی [چند ضروری] تفصیلات بیان کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد تفصیلات بیان کی ہیں۔

یہ مجمل خلاصہ جو آیت (۱۰) سے (۱۲) تک بیان کیا ہے، تمام سرگزشت کا ماحصل ہے۔ اسی کی روشنی میں بقیہ تفصیلات پڑھنی چاہئیں۔ فرمایا:

چند نوجوان تھے، جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راحتوں سے منہ موڑا

اور ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے۔ ان کے پیچھے ظلم و ستم کی قوتیں تھیں۔ سامنے غار کی تاریکی و وحشت، تاہم وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا: "خدا یا! تیری ہی رحمت کا آسرا ہے، اور تیری ہی چارہ سازی پر بھروسہ!"

چنانچہ کئی سال تک وہ وہیں رہے اور اس طرح رہے کہ دنیا کی صداؤں کی طرف سے ان کے کان بالکل بند تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ واضح ہو جائے ان دونوں جماعتوں میں سے کون گروہ تھا، جس نے اس عرصے میں نتائج عمل کا بہتر اندازہ کیا ہے، یعنی صورت حال نے دو جماعتیں پیدا کر دی تھیں، ایک اصحاب کہف تھے، ایک ان کے مخالف۔ ایک نے حق کی پیروی کی، دوسرے نے ظلم و تشدد پر کمر باندھی۔ یہ چند برسوں کی مدت، دونوں جماعتوں پر گزری تھی، اس پر بھی جو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی اور اس پر بھی جس نے غار میں پناہ لینے کے لیے انہیں مجبور کیا۔

اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کمایا ہے؟ اور کس نے کھوایا [گنوا یا] ہے؟ کون ان دونوں میں زمانے کا بہتر اندازہ شناس تھا؟

چنانچہ آگے چل کر جو تفصیلات آتی ہیں، ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ظالم جماعت کے ظلم کی عمر بہت تھوڑی تھی اور بالآخر وہی راہ فتح مند ہونے والی تھی جو اصحاب کہف نے اختیار کی تھی، کیوں کہ بالآخر مسیحی دعوت، تمام ملک میں پھیل گئی اور جب کچھ عرصے کے بعد وہ غار سے نکلے اور ایک آدمی کو آبادی میں بھیجا، تو [معلوم ہوا کہ] اب مسیحی ہونا کوئی قابل جرم نہیں تھا۔ عزت و سربرائی کی سب سے بڑی عظمت تھی!۔

صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان پرستار ان حق کی استقامت ہی تھی جس نے دعوت حق کو فتح مند کیا، اگر وہ مظالم سے تنگ آ کر اتباع حق سے دست بردار ہو جاتے تو یقیناً یہ انقلاب ظہور میں نہیں آتا۔

(ب) اس کے بعد واقعے کی بعض تفصیلات واضح کر دی ہیں، جو لوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرتے تھے، ان کی مخالفت میں تمام باشندے کمر بستہ ہو جاتے اور اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آتے تو سنگسار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا، آبادی سے منہ موڑیں اور

کسی غار میں مختلف ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، چنانچہ ایک غار میں مقیم ہو گئے۔ ان کا ایک وفادار کشتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ جس غار میں انہوں نے پناہ لی، وہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ اگرچہ اندر سے کشادہ ہے اور دہانہ کھلا ہوا لیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہیں پاسکتیں، نہ تو چڑھتے دن میں، نہ ڈھلتے میں، جب سورج نکلتا ہے تو داہنی جانب رہتے ہوئے گزر جاتا ہے، جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے، یعنی غار اپنی طول میں شمال و جنوب رو یہ واقعہ ہے۔ ایک طرف دہانہ ہے، دوسری طرف معقد [روشن دان]، روشنی اور ہوا دونوں طرف سے آتی ہے لیکن دھوپ کسی طرف سے بھی راہ نہیں پاسکتی۔

اس صورت حال سے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لیے، وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے، کیوں کہ ہوا اور روشنی کی راہ موجود ہے، مگر دھوپ کی تپش پہنچ نہیں سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے، جگہ کی کمی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے، کیوں کہ روشنی کے منافذ [روشن دان اور دہانہ] موجود ہیں اس لیے بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ سورج کسی وقت سامنے آتا نہیں، اس لیے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا۔ روشنی اور اندھیری کی ملی جلی حالت رہتی ہے اور جس غار کی اندرونی فضا ایسی ہو، اسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز، ضرور ایک بھیانک منظر پیش کرے گی۔

انقلاب حال

یہ لوگ کچھ عرصے تک غار میں رہے اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا، کتنے عرصے تک اس میں رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے، باشندوں کا وہی حال ہوگا، جس حال میں انہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اس عرصے میں یہاں انقلاب ہو چکا تھا۔ اب غلبہ ان لوگوں کا تھا جو اصحاب کہف ہی کی طرح خدا پرستی کی رہ اختیار کر چکے تھے۔ جب ان کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگسار کرنا چاہا تھا، ان کے ایسے معتقد ہو گئے کہ ان کی غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی اور امرائے

شہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک ہیکل تعمیر کیا جائے۔

(ج) اصحاب کہف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی؟ اس بارے میں قرآن نے صرف اس قدر اشارہ کیا ہے کہ ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [آیت] (۱۱): ”ضرب علی الآذان“ کے صاف معنی تو یہ ہیں کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے، یعنی دنیا کی کوئی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن مقترنین نے اسے نیند پر محمول کیا ہے، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی تھی اور چوں کہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ”ضرب علی الآذان“ سے تعبیر کیا گیا۔ (۴)

اصل یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا، وہ یہی تھا کہ غار میں برسوں تک سوتے رہے، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بعد کو بھی اسی طرح کی روایتیں مشہور ہو گئیں۔ عرب میں قصہ کے اصل راوی شام کے نبطی تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصے کی اکثر تفصیلات، تفسیر کے انہی راویوں پر جا کر منتہی ہوتی ہیں، جو اہل کتاب کے قصوں کی روایت میں مشہور ہو چکے ہیں، مثلاً ضحاک اور سدی۔

بہر حال اگر یہاں ضرب علی الآذان سے مقصود نیند کی حالت ہو تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے اور ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ کا مطلب یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے۔ یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے، طبی تجارب کے مسلمات میں سے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربے میں آتی رہتی ہیں۔

پس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو، جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں، البتہ قرآن حکیم کی تصریح، اس بارے میں ظاہر اور قطعی نہیں ہے۔

(د) آیت (۱۸) ﴿وَتَحْسَبُهُمْ آيَٰتًا وَهُمْ رُفُودٌ﴾ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے، جو نزول قرآن کے وقت تھی یا جو حالت اس غار کی ایک مدت تک ابتدا میں رہ چکی تھی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کہف نے غار کی گوشہ نشینی ترک نہیں کی تھی، اسی میں رہے، یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔

ان کے انتقال کے بعد غار کی حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہو، زندہ آدمی موجود ہیں۔ دہانے کے قریب ایک کتا، دونوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا ہے، حالاں کہ نہ تو آدمی زندہ ہیں، نہ کتا ہی زندہ ہے۔

تفسیر ﴿وَوَحَّسْبُهُمْ اَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾

لیکن باہر سے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جاگتا کیوں سمجھے؟ اگر ان کی نعشیں پڑی ہیں تو نعشوں کو کوئی زندہ تصور نہیں کر سکتا، اگر ”رقود“ سے مقصود سونے کی حالت ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک لینا ہوا آدمی دیکھنے والے کو جاگتا دکھائی دے۔

مفسرین نے یہ اشکال محسوس کیا لیکن اس کا کوئی حل دریافت نہ کر سکے۔ بعضوں نے کہا، وہ اس لیے جاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک بے حس و حرکت نعش پڑی دکھائی دے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے والا اسے ہشیار و بیدار کیوں سمجھے لگا؟ یہی سمجھے گا کہ مر گیا ہے، مگر آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ بعضوں نے کہا ﴿نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ﴾ کی وجہ سے وہ بیدار دکھائی دیتے ہیں، یعنی چوں کہ دہنے بائیں کروٹ بدلتی رہتی ہے، اس لیے دیکھنے والا خیال کرتا ہے، یہ بیدار ہیں، لیکن یہ توجیہ پہلے سے بھی زیادہ بے معنی ہے۔ اول تو کروٹ بدلنا بیداری کی دلیل نہیں، آدمی گہری سے گہری غیبت میں ہوتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے۔ ثانیاً اگر کروٹ بدلتے ہوں گے تو کچھ وقفے کے بعد بدلتے ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آن کروٹ بدلتے ہی رہتے ہوں اور جب کبھی کوئی جھانک کر دیکھے، انہیں کروٹ بدلتا ہی پائے! لطف یہ ہے کہ ﴿نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ﴾ کی تفسیر میں یہی مفسر، ہمیں بتلاتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک سال میں دو دفعہ کروٹ بدلتی ہے، بعضوں کے نزدیک ایک مرتبہ۔ بعض کہتے ہیں تین سال بعد اور بعض کہتے ہیں نو سال بعد!

علاوہ بریں قرآن نے یہ بات جس اسلوب و شکل میں بیان کی ہے اس پر ان نکتہ

نبیوں نے غور نہیں کیا۔ ﴿لَوْ اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَلَمَلْتَ مِنْهُمْ دُغْبَاً﴾ یعنی غار کے اندر کا منظر اس درجہ دہشت انگیز ہے کہ اگر تم جھانک کر دیکھو تو خوف کے مارے کانپ اٹھو اور اٹنے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔

اس سے معلوم ہوا، غار کے اندر اصحاب کہف کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو بے حد دہشت انگیز ہے۔ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا جائے۔ معاً لٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو۔ اب اگر اندر کا منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے اس درجہ دہشت انگیزی پیدا ہو سکے۔ علاوہ بریں جو آدمی باہر سے جھانکے گا، وہ اتنا باریک بین نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیٹے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی بہ اول نظر دیکھ لے اور وہ بھی اس حالت میں کہ دہنے بائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہوں!

مفسرین کی حیرانیاں اور انکشاف کی حقیقت

دراصل یہ سارا معاملہ ہی دوسرا ہے اور جب تک مفسرین کے پیدا کیے ہوئے تخیل سے بالکل الگ ہو کر تحقیق نہ کی جائے اصلیت کا سراغ نہیں مل سکتا۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ کس وقت کی ہے؟ اس وقت کی ہے جب وہ نئے نئے غار میں جا کر مقیم ہوئے تھے؟ یا اس وقت کی، جب انکشاف حال کے بعد دوبارہ متکلف ہو گئے؟

مفسرین نے خیال کیا، اس کا تعلق پہلے وقت سے ہے اور یہی بنیاد کی غلطی ہے، جس نے سارا الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ دراصل اس کا تعلق بعد کے حالات سے ہے، یعنی جب وہ ہمیشہ کے لیے غار میں گوشہ نشین ہو گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئے تو غار کے اندرونی منظر کی یہ نوعیت ہو گئی تھی: ﴿وَوَحَّسْبُهُمْ اَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾۔ ”ایقاط“ سے مقصود، ان کا زندہ ہونا ہے اور ”رقود“ سے مراد ہونا، نہ کہ بیداری اور خواب، چنانچہ عربی میں زندگی و موت کے لیے یہ تعبیر عام و معلوم ہے۔

پھر یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ یہ واقعہ مسیحی دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے اور

جنہیں پیش آیا تھا، وہ عیسائی تھے۔ صرف اتنی بات پر غور کرنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔

مسیحی دھرم کے ابتدائی قرونوں ہی میں زہد و انزواء کی ایک خاص زندگی شروع ہوئی تھی، جس نے آگے چل کر رہبانیت (موناسٹی سزم Monasticism) کی مختلف شکلیں اختیار کر لیں۔ اس زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ لوگ ترکِ علاقہ [یعنی دنیا سے ترکِ تعلق] کے بعد کسی پہاڑ کی غار میں یا کسی غیر آباد گوشے میں مختلف ہو جاتے تھے اور پھر ان پر استغراقِ عبادت کی ایسی حالت طاری ہو جاتی تھی کہ وضع و نشست کی جو حالت اختیار کر لیتے، اسی میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی، مثلاً اگر قیام کی حالت میں مشغول ہوئے تھے تو برابر کھڑے ہی رہتے اور اسی حالت میں جان دے دیتے، اگر گھٹنے کے بل، رکوع کی حالت اختیار کی تھی تو یہی حالت آخر تک قائم رہتی، اگر سجدے میں سر رکھ دیا تھا تو پھر سجدے ہی میں پڑے رہتے اور مرجانے کے بعد بھی اسی وضع میں نظر آتے۔ زیادہ تر گھٹنے کے بل، رکوع کی وضع اختیار کی جاتی تھی، کیوں کہ عیسائیوں میں تعبد و تضرع کے لیے یہی وضع رائج ہو گئی تھی۔ (۵)

غذا کی طرف سے یہ لوگ بالکل بے پروا ہوتے تھے، اگر آبادی، قریب ہوتی تو لوگ روٹی و پانی پہنچا دیا کرتے، نہیں ہوتی، تو یہ اس کی جستجو نہیں کرتے۔ عبادت کا استغراق، جستجو کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ اس اعتبار سے اُن کی حالت ویسی ہی تھی، جیسی ہندوستان کے یوگیوں کی رو چکی ہے اور اب بھی گاہ گاہ نظر آ جاتی ہے۔

جس طرح زندگی میں، انہیں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جرات نہ کرتا۔ مدّتوں تک ان کی نعشیں اسی حالت میں باقی رہتیں، جس حالت میں انہوں نے زندگی کے آخری لمحے بسر کیے تھے۔ اگر موسمِ موافق ہوتا اور درندوں سے حفاظت ہوتی تو صدیوں تک ڈھانچے باقی رہتے اور فاصلے سے دیکھنے والے، انہیں زندہ انسان تصور کرتے چنانچہ وٹیکان (Vatican) کے تہہ خانوں میں بے شمار ڈھانچے آج تک محفوظ ہیں جو اسی طرح کے مقامات سے برآمد ہوئے تھے اور اپنی اصلی وضع و ہیئت پر باقی تھے۔

ابتداء میں، اس غرض سے، زیادہ تر پہاڑوں کے غار یا پرانی عمارتوں کے کھنڈر اختیار کیے گئے تھے، لیکن آگے چل کر یہ طریقہ، اس درجہ عام ہو گیا کہ خاص خاص عمارتیں اس غرض سے تعمیر کی جانے لگیں۔ یہ عمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ان میں آمد و رفت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا کیوں کہ جو جاتا تھا، وہ پھر باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی سلاخ دار کھڑکی رکھی جاتی تھی جو ہوا اور روشنی کا ذریعہ ہوتی اور اسی کے ذریعے لوگ غذا بھی پہنچا دیتے۔

بعد کو جب رہبانیت (موناسٹی سزم) کے باقاعدہ ادارے قائم ہو گئے تو اس طرح کے انفرادی انزواء کی مثالیں کم ہوتی گئیں، تاہم تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ تیرہویں صدی تک، یہ طریقہ عام طور پر جاری تھا اور یورپ کی کوئی آبادی ایسی نہ تھی جو اس طرح کی عمارتوں سے خالی ہو۔ ان مقامات کو عام طور پر Lagette کہتے تھے اور جب ایک راہب یا راہبہ کا ان میں انتقال ہو جاتا تو ان پر یہ لاطینی لفظ کندہ کر دیا جاتا کہ (TU-ORA) یعنی اس کے لیے دعا کرو۔

(۶) تیرہویں صدی میں پیٹر دامرون (Pietro di Murrone) نے جو آگے چل کر پوپ سلسٹائن پنجم (Celestine V) ہوا، راہبوں کا ایک خاص نظام قائم کیا تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ سینٹ بنی ڈکٹ (St. Benedict) کے مقررہ قواعد و اصول پر پورے طور پر عمل کرے، اس نظام کی شہرت عام طور پر سلسٹائن ہی کے نام سے ہوئی تھی۔ اس نظام کے پیروں میں بڑی تعداد ایسے راہبوں کی ملتی ہے جو اپنی راہبانہ زندگی کے آخری دور میں اس طرح کی دائمی گوشہ گیری اختیار کر لیتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی نعشیں انہیں گوشوں میں محفوظ رہتی تھیں۔

سینٹ بنی ڈکٹ آف نرسیا (St. Benedict of Nursia) کے حالاتِ ازمناہ وسطی کی تاریکی میں گم ہیں، جو کچھ بھی تاریخ کے حصے میں آیا ہے وہ سینٹ گری گوری (Gregory) کے مکالموں (Dialogues) کی تصریحات ہیں۔

گری گوری کے بیان کے مطابق بنی ڈکٹ سنہ ۴۸۰ء میں پیدا ہوا۔ اس وقت روم

کے شہروں میں مسیحیت پھیل چکی تھی، لیکن دیہاتی آبادی میں قدیم رومن عقیدہ باقی تھا، چنانچہ اسی لیے بت پرستوں کے لیے پیگان (Pagan) کا لفظ عیسائی بولنے لگے، کیونکہ لاطینی میں دیہاتی باشندوں کو پیگانی (Pagani) کہتے ہیں۔ بنی ڈکٹ پہلے تعلیم کے لیے روم آیا تھا، لیکن وہاں کی عیش پرستانہ زندگی کا اس پر وہی اثر پڑا جو ایک ہزار برس بعد مارٹن لوتھر (Martin Luther) پر پڑنے والا تھا۔ وہ روم سے نکل کر انزیو (Anzio) کے ان غیر آباد کھنڈروں میں چلا گیا جو نیرو (Nero) کے محل کے وہاں واقع تھے۔ محل کی پہاڑیوں میں ایک غار تھا، یہ اس غار میں تین سال تک خلوت گزیر رہا، اس کے بعد نکلا تو دیہاتیوں کو مسیحی مذہب کی دعوت دینے لگا اور اسی زمانے میں اس کی کرامتوں کی شہرت ہوئی۔

اس نے پہلے راہبوں کے لیے بارہ خانقاہیں بارہ حواریوں کے نام سے بنائی تھیں، پھر یہ اپنے خاص شاگرد کو ساتھ لے کر کوہ کاسینو (Cassino) میں چلا آیا اور تقریباً سنہ ۵۲۹ء میں یہاں خانقاہ تعمیر کی، جو آج تک کیتھولک (Catholic) عیسائیوں کی ایک متبرک زیارت گاہ ہے۔

بنی ڈکٹ نے راہبوں کے ڈسپلن کے قواعد وضع کیے جو آگے چل کر موناخی سزم (Monasticism) کے اساسات قرار پائے، ان قواعد کی بنیاد تین اصولوں پر رکھی تھی۔ تمام تاریخی محقق ہیں کہ مسیحی رہبانیت، سب سے پہلے مشرق میں شروع ہوئی، اور اس کا بڑا مرکز فلسطین اور مصر تھا۔ پھر چوتھی صدی مسیحی میں یہ یورپ پہنچی اور سینٹ بنی ڈکٹ (Benedict) نے سب سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط منضبط کیے، سینٹ بنی ڈکٹ نے بھی ایک پہاڑ کی غاری میں گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔

مسیحی رہبانیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ابتداء اضطراری حالت سے ہوئی تھی، آگے چل کر اس نے ایک اختیاری عمل کی نوعیت پیدا کر لی، یعنی ابتداء میں لوگوں نے مخالفوں کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر غاروں اور جنگلوں میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ پھر ایسے حالات پیش آئے کہ یہ اضطراری طریقہ زہد و تعبد کا ایک اختیاری اور مقبول طریقہ بن گیا۔ مزید تشریح اس مقام کی سورہ حدید کی

تشریحات میں ملے گی۔

(د) بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا معاملہ بھی، تمام تر اسی نوعیت کا تھا۔ ابتداء میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ غار میں پناہ لیں، لیکن جب کچھ عرصے تک وہاں مقیم رہے تو زہد و عبادت کا استغراق کچھ اس طرح ان پر چھا گیا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹنے پر آمادہ نہ ہو سکے۔ اور گو ملک کی حالت بدل گئی تھی، لیکن وہ بدستور غار ہی میں مستحکم رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو وضع اختیار کر لی تھی، وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے وفادار کتنے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا۔ وہ، پاسبانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا، جب اس کے مالک مر گئے تو اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔

اب اس واقعے کے بعد، غار کے اندرونی منظر نے ایک عجیب دہشت انگیز نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھے تو اسے راہبوں کا ایک پورا مجمع ذکر و تعبد میں مشغول دکھائی دے گا، کوئی گھٹنے کے بل رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتا ہے، وہ بھی بازو پھیلائے باہر کی طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر، ممکن نہیں کہ آدمی دہشت سے کانپ نہ اٹھے، کیوں کہ اس نے یہ سمجھ کر جھانکا تھا کہ مردوں کی قبر ہے، مگر منظر جو دکھائی دیا، وہ زندہ انسانوں کا ہے۔

(ز) یہ تفسیر سامنے رکھ کر معاملے کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالو، ہر بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے، گویا تمام قفلوں کو کھلنے کے لیے صرف اسی ایک کنجی کا انتظار تھا: ﴿وَنَحْسِبُهُمْ اِنْفَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ کا مطلب بھی ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، کسی دور از کار توجیہ کی ضرورت باقی نہیں رہی کیوں کہ اس طرح کا منظر، یہی خیال پیدا کرے گا کہ لوگ زندہ ہیں حالانکہ زندہ نہیں: ﴿لَوْ اَاطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَلَمَلْتَ مِنْهُمْ رُعبًا﴾ کی علت بھی سامنے آگئی، اور وہ تمام بے معنی توجیہ نہیں، غیر ضروری ہو گئیں جن پر امام رازی مجبور ہوئے ہیں۔ اگر تم کسی قبر کے اندر جھانک کر دیکھو اور تمہیں مردہ

نفس کی جگہ، ایک آدمی نماز پڑھتا دکھائی دے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یقیناً مارے دہشت کے چیخ اٹھو گے۔ اسی طرح ﴿وَنُقَلِّبُہُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ کی تفسیر میں بھی، کسی تکلف کی احتیاج باقی نہ رہی۔ [یہ غار شمال و جنوب رویہ واقع تھا اور ان دونوں جہتوں میں ہوا اور روشنی کے منافذ تھے جیسا کہ آیت ﴿وَوَقَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ﴾ سے متبادر ہوتا ہے۔ پس بالمقابل منافذ ہونے کی وجہ سے، ہوا برابر اندر چلتی رہتی تھی اور ان کے ڈھانچے دہنے سے بائیں اور بائیں سے وہی جانب اس طرح متحرک رہتے تھے، جیسے ایک زندہ آدمی ایک طرف سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھے۔

اس تفسیر کے بعد اس سوال کا جواب بھی خود بخود مل گیا کہ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ، یہ بات کیوں بیان کی کہ سورج کی کرنیں غار کے اندر نہیں پہنچتیں، جیسا کہ آیت (۱۷) میں ہے اور کیوں اسے قدرت الہی کی ایک نشانی فرمایا کہ ﴿ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ﴾ معلوم ہو گیا کہ یہ، دراصل اس بات کی تمہید تھی جو بعد کو آیت [۱۸] میں بیان کی گئی ہے کہ ﴿لَوْ نَحْشُبُہُمْ اَبْقَاظًا وَهُمْ رُقُودًا﴾ یعنی چوں کہ یہ بات بیان کرنی تھی کہ مرنے کے بعد، ان کی نعشیں عرصے تک باقی رہیں حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو زندہ انسانوں کا گمان ہوتا تھا، اس لیے پہلے، اس کی علت واضح کر دی کہ جس غار میں مختلف ہوئے تھے، وہ اس طرح کا غار تھا کہ انسانی جسم زیادہ سے زیادہ عرصے تک اس میں قائم رہ سکتا تھا کیوں کہ سورج کی روشنی، اس میں پہنچتی رہتی لیکن سورج کی تپش کا اس میں گزرنہ تھا۔ جو چیز، نفس کو جلد گلا سڑا دیتی ہے، وہ سورج کی تپش ہے اور جو چیز تازگی پیدا کرتی ہے، وہ، ہوا اور روشنی ہے، ہوا چلتی رہتی تھی، روشنی پہنچتی رہتی ہے مگر تپش سے پوری حفاظت تھی ﴿ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ﴾۔

(ح) ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِہُمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (۲۵) کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خود قرآن کی تصریح ہے کہ وہ لوگ اتنی مدت تک غار میں پڑے رہے؟ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بعد کیوں فرمایا کہ ﴿قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾۔

مفسرین کو اس اشکال کے دور کرنے میں طرح طرح کے تکلفات کرنے پڑے، حالانکہ صاف مطلب وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے یعنی جس

طرح پہلے، ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال نقل کیے تھے، اسی طرح یہاں مدت بقاء کے بارے میں لوگوں کا قول نقل کیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں غار میں تین سو برس تک رہے، بعضوں نے اس پر نو برس اور بڑھا دیے۔ تم کہہ دو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فی الحقیقت کتنی مدت گزر چکی ہے۔ پس یہ قرآن کی تصریح نہیں ہے، لوگوں کا قول ہے اور ”سیقولون“ سے نقل اقوال کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ (۷) حضرت عبداللہ، ابن مسعود سے بھی ایسی ہی تفسیر مروی ہے۔ (۸)

(ط) امام قرطبی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ”اولئک قوم فنوا وعلما منذ مدة طويلة“ یعنی اصحاب کہف کی موت پر ایک مدت گزر چکی ہے۔ ان کے اجسام فنا ہو گئے، جس طرح ہر جسم فنا ہو جاتا ہے۔

ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شام کی غزوات میں، بعض صحابہ کا گزر، اصحاب کہف کی غار پر ہوا تھا اور انہیں ان کی ہڈیاں ملی تھیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے، اس کی بھی مزید تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعہ پیرائے پیش آیا تھا۔

مسکئی رہبانیت کے طریقے کی نسبت مندرجہ صدر بیان میں جو اشارات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات کے لیے حسب ذیل کتابیں دیکھنی چاہئیں: (۹)

حواشی

(۱) جنگ کے بعد اس شاہراہ کا سراغ لگایا گیا تو پوری طرح نمایاں ہو گئی۔ اب یہ اپنے اصلی خط پر دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے اور عقبہ سے عثمان تک تعمیر ہو چکی ہے۔ آج کل جہاں عقبہ ہے وہاں حضرت سلیمان نے ایک ساحلی شہر ایزین جبر (Ezion-geber) تعمیر کیا تھا، اسی بندرگاہ سے ان کے جہاز ہندوستان جایا کرتے تھے اور بحر احمر کے تجارتی بیڑے کا مرکز تھا۔ (سلاطین اول، ۲۶:۹)

(۲) مندرجہ ذیل عبارت پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں نہیں ہے:

”عرب جاہلیہ میں... فی الکھف ہمذ“۔

(۳) انظر ”فحول الشعراء“ دیوان امیہ بن ابی الصلت، ص ۲۹۔ (م)۔

(۴) پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں مندرجہ ذیل عبارت بھی ہے:

اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے "ضرب علی الآذان" کی تعبیر ملتی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں: یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری نیند کی حالت کو ضرب علی الآذان کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فقہی انکلام نحوۃ بطریق الاستعارة التبعیة۔

(۵) عیسائیوں نے عبادت کی یہ وضع غالباً رومیوں سے لی، کیوں کہ یہودیوں کے اوضاع نماز میں اس وضع کا پتا نہیں چلتا۔ ان کا رکوع تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم نماز میں کیا کرتے ہیں۔ دنیا کی مختلف قوموں نے بندگی و نیاز مندی کے اظہار کے لیے مختلف وضعیں اختیار کر لی تھیں۔ رومی گھٹنا ٹیک کر جھک جاتے اور بادشاہ کے قدموں کو یاد امن کو بوسہ دیتے۔ مجرموں کے لیے بھی ضروری تھا کہ مجسٹریٹ کا فیصلہ گھٹنے ٹیک کر سنیں۔ مصر، بابل اور ایران میں مجسمے کی رسم پیدا ہوئی اور ہندوستان میں اونٹ بٹھک کر ہوکرا بالکل لیٹ جانے کی۔ ﴿وَسُكِّنْ جَزْبَ بَنَّا لَذَنَّهُمْ فَرَحُونَ﴾ [سورۃ الروم: ۲۳] ہر گروہ [کے لوگ] جوان کے پاس ہے اس پر گمن ہیں۔

(۶) مندرجہ ذیل عبارت پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں نہیں ہے:

"تیرھویں صدی میں... تین اصول پر رکھی گئی تھی۔"

(۷) أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهموي أبعد ما بين السماء والأرض، ثم تلا ﴿وَلْيَتْلُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾، ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: ثلاث مئة وتسع سنين. قال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ ولكنه حكى مقالة القوم فقال ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً﴾ إلى قوله ﴿رَجَعْنَا بِالْغَيْبِ﴾ فأخبر أنهم لا يعلمون. ثم قال: سيقولون ﴿وَلْيَتْلُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا﴾ (فتح القدير - للشوكاني، ص ۲۷۰ ج ۳، مصر سنہ ۱۳۵۰ھ)

اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ اس آیت کو قرآن کی تصریح قرار دیتے تھے حضرت ابن عباس کے نزدیک وہ سخت غلطی میں تھے اور حقیقت سے بالکل دور ہو گئے تھے۔

(۸) أخرجه ابن جرير عن قتادة في حرف ابن مسعود وقالوا ﴿وَلْيَتْلُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ يعني إنما قاله الناس، ألا ترى أنه قال ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ (فتح القدير).

- The Paradise or Garden of the Holy Fathers, By E.A.W. Budge. (۹)

- The Evolution of the Monastic Ideal By H. Workman.

- Five Centuries of Religion, By G. G. Coulton.

- The Medieval Mind, By H.Q. Taylor

لغات القرآن، مولانا عبد الرشید نعمانی، جلد اول، ص ۱۳۹-۱۴۸

اصحاب الکہف والرقیم

غار و رقیم واسلے: ان لوگوں کا قصہ قرآن مجید۔ سورہ کہف... میں تفصیل سے مذکور ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اصحابا اصحاب الکہف اور لوگ ہیں اور اصحاب الرقیم اور لوگ۔ ان علماء کے خیال میں اصحاب الرقیم کا قصہ قرآن مجید میں مذکور نہیں، بلکہ محض عجیب ہونے کے لحاظ سے اصحاب الکہف کے تذکرے میں ان کا حوالہ دے دیا گیا۔ پھر اس خیال کے قائلین کے بھی دو فریق ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ چون کہ ان کا قصہ بھی اصحاب الکہف سے ملتا جلتا تھا، اس لیے صرف اصحاب الکہف کے ذکر پر ہی اکتفاء کیا گیا، چنانچہ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ اس جماعت کا حال بھی اصحاب الکہف کا سا ہوا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ رقیم، روم کا ایک شہر ہے، جہاں اصحاب الکہف کی طرح ایک غار کے اندر اکیس انسان مردہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ دوسرے فریق کی رائے میں، اصحاب الرقیم وہی اصحاب الغار ہیں جن کا قصہ صحیحین میں مذکور ہے کہ اگلے زمانے میں تین شخص چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آلیا اور یہ بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزیں ہوئے، اوپر سے ایک بڑا پتھر آ پڑا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، اس وقت ان میں سے ایک شخص نے اپنی عمر بھر کے بہترین عمل کا حوالہ دے کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ہر ایک کی دعا سے پتھر کا ایک تہائی حصہ غار کے منہ سے ہٹا گیا، یہاں تک کہ ادھر تیسرے کی دعا ختم ہوئی اور ادھر غار کا دہانہ بالکل وا ہو چکا تھا۔

بڑا اور طہرانی نے ہاشم بن عمار بن بشر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیم کا ذکر فرماتے ہوئے اس قصہ کو سنا تھا، لیکن اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیم کا ذکر کرتے ہوئے اصحاب الغار کے قصے کو بیان فرمایا۔ اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ رقیم سے مراد، غار ہی ہے۔ قرآن

مجید سے جو ظاہر معلوم ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ اصحاب الکہف والرقيم سے ایک ہی جماعت مراد ہے اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ”الرقيم“ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا، جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یا قوت صوی، معجم البلدان میں رقمطراز ہیں: ”و بقرب البلقاء من اطراف الشام موضع، يقال له الرقيم، يرعى بعضهم أن به أهل الكهف مع اطراف شام میں بقاء کے قریب ایک مقام ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ بعض علماء [؟] کا خیال ہے کہ وہیں اصحاب کہف ہیں۔

چوں کہ کہف یعنی غار، اسی رقیم میں واقع تھا، اس لیے قرآن مجید نے ان کو اصحاب الکہف والرقيم کے نام سے ذکر کیا۔ مصنف عبدالرزاق میں، سند صحیح، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، کعب سے موجود ہے کہ وہ اس کو ایک شہر کا نام بتاتے تھے۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی، ایک روایت میں یہی مروی ہے، وہب ہی اور سدی لا کی بھی یہی تصریح ہے۔ عیسائیت کی ابتدائی چند صدیوں میں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ بہت سے رائج الاعتقاد عیسائی، مخالفوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور آبادیوں سے روپوش ہو کر، انہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ دن و ہیں گزار دیے اور پھر ایک عرصے کے بعد ان کی نعشیں برآمد ہوئیں، چنانچہ ایک واقعہ اطراف اندلس میں گزرا ہے، ایک روم کی طرف منسوب ہے اور ایک افسوس یا طرسوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ اصحاب الکہف کے شہر کے تعین میں بھی، مفسرین نے متعدد نام لیے ہیں۔ یا قوت رومی نے معجم البلدان میں تصریح کی ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ بلا و روم کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اسی طرف، رجحان ظاہر کیا ہے۔ ابو حیان اندلسی کے نزدیک اصحاب الکہف کا اندلس میں ہونا زیادہ رائج ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ”الکہف“ کے ساتھ الرقيم کا بھی اضافہ فرمایا ہے جو اس امر کی صاف تصریح ہے کہ یہ واقعہ نہ روم کا ہے، نہ اندلس کا، نہ افسوس کا، نہ طرسوں کا، بلکہ الرقيم کا ہے، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کعب احبار، وہب بن منبہ اور سدی کی تصریح، آپ کی نظر سے گزری کہ وہ اس کو ایک شہر کا ہی نام بتاتے ہیں۔ عطیہ، عوفی، قنادة [اور] ضحاک، اس کو اس

وادئ کا نام بتاتے ہیں، جس میں یہ کہف (غار) تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت میں یہی تصریح منقول ہے۔ ظاہر ہے کہ شہر اور اس کے اطراف و اکناف کی وادی ایک ہی نام سے موسوم ہوں گے، اس لیے ان دونوں بیانات میں کوئی تعارض نہیں، شہر اور اس شہر کی مناسبت سے، اس کی وادی کو بھی الرقيم ہی کہا گیا، چوں کہ اس نام کا کوئی شہر، عام طور پر مشہور نہ تھا اور جیسا کہ ہم نے سابق میں تصریح کی، نصرانیوں نے اپنے ابتدائی قرونوں ہی میں ریاضت اور گوشہ نشینی کی ایک خاص زندگی پیدا کر دی تھی، جس نے آگے چل کر رہبانیت کی شکل اختیار کی۔ اس زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ لوگ دنیا کے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر کسی پہاڑ کے غار میں یا کسی غیر آباد مقام پر گوشہ گیر ہو جاتے اور پھر ان پر استغراق عبادت کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وضع و نشست کی جو ہیئت اختیار کر لیتے، زندگی کے آخری سانس تک اسی ہیئت پر قائم رہتے اور مرنے کے بعد بھی، اسی حالت پر نظر آتے، نہ زندگی میں کوئی ان کو چھیڑتا اور نہ مرنے کے بعد کوئی اس کی جرات کرتا، اس لیے اگر موسم موافق ہوتا اور درندوں سے حفاظت حاصل ہوتی، تو مدت تک ان کی نعشیں اسی حالت پر باقی رہتی تھیں، جس حالت میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس لیے تھے اور صدیوں تک ان کے ڈھانچے اسی وضع و ہیئت پر محفوظ رہتے کہ دور سے دیکھنے والا، ان کو زندہ انسان ہی تصور کرتا، چوں کہ اس قسم کی نعشیں متعدد جگہ برآمد ہوئیں، اس لیے ان علماء کو اصحاب الکہف کے شہر اور مقام کے تعین میں سخت دھوکہ ہوا۔

اصحاب الکہف کا زمانہ قبل مسیح تھا یا بعد مسیح، اس کے متعلق حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر میں رقمطراز ہیں:-

بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب الکہف، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، یوں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ وہ بالکلیہ ملت نصرانیہ سے پہلے ہوئے ہیں، کیوں کہ اگر وہ دین نصرانیہ پر ہوتے تو احبار یہود اپنی اس مخالفت کی بنا پر، جو ان کو عیسائیوں سے تھی، اصحاب الکہف کی خبر اور ان کے حالات کو محفوظ رکھنے کی طرف

اعتناء نہ کرتے، حالاں کہ سابق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی کہ قریش نے مدینہ میں احبار یہود کے پاس، اپنے کچھ لوگ، اس غرض سے بھیجے تھے کہ وہ ان سے چند ایسی باتیں معلوم کر لیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ امتحان لے سکیں۔ احبار نے یہ کہلا بھیجا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف کے حالات، ذوالقرنین کی خبر اور روح کے متعلق سوال کریں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اصحاب الکہف کا حال، کتب اہل کتاب میں محفوظ تھا اور نیز یہ کہ ان کا واقعہ مذہب نصرانییت سے پہلے ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

اصحاب الکہف کی تعداد کیا تھی اور وہ کتنے تھے؟

اس کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فَلَا تُنَارِفْهُمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرٍ، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾: کچھ لوگ کہیں گے، وہ تین ہیں، چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے، وہ پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتا، یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں، وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا، (اے پیغمبر) کہہ دے، ان کی کتنی میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کا حال بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، تو اس بارے میں بحث و نزاع نہ کر، مگر اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے، اس بارے میں کچھ دریافت کر۔

اصحاب الکہف کی تعداد کے سلسلے میں لوگوں کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تین اقوال نقل فرمائے ہیں، اس سے پتا چلا کہ ان تین اقوال کے علاوہ اور کوئی چوتھا قول نہیں۔ پہلے دو اقوال کو رجاء بالغیب (انکل پچو) فرمایا، تیسرے کے متعلق سکوت اختیار کیا۔ پہلے دونوں جملوں میں داو عطف نہ تھا تیسرے جملے میں ﴿وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ عطف کے ساتھ کہنا، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہی تعداد حقیقت میں صحیح

ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ (کہہ دے، ان کی کتنی میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے) سو یہ، اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے مقامات پر، علم کو اللہ ہی کے حوالے کرنا، زیادہ مناسب ہے کیوں کہ بغیر علم، اس قسم کی باتوں میں غور و خوض کرنا، فضول ہے۔ ہاں، جب کسی چیز کے متعلق پوری اطلاع ہو تو اس کو زبان سے نکالنا چاہیے، ورنہ توقف کرنا بہتر ہے، خود قرآن مجید کی تصریح ہے ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (ان کی خبر نہیں رکھتے، مگر تھوڑے لوگ)۔

طبرانی نے معجم اوسط ۱۲ میں اور ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں باسناد صحیحہ ۱۳، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں بھی ان ہی تھوڑے لوگوں میں سے ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اصحاب الکہف کی تعداد سات تھی، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بعینہ یہی بیان نقل کیا ہے ۱۴۔

اصحاب الکہف کے نام کیا تھے؟

اس کے متعلق حافظ ابو حیان اندلسی رقمطراز ہیں:

و اما أسماء فتية أهل الكهف فأعجمية، لا تنضبط بشكل ولا نقط و السند في معرفتها ضعيف ۱۵ نو جوانان اصحاب الکہف کے نام عجی [اعجمی] کا ترجمہ عجی مناسب نہیں، اعجمی کا مطلب غیر واضح ہوتا ہے اور عجی غیر عرب یا غیر عربی کو کہتے ہیں ۱۶ یہ نہ وہ اعراب کے ذریعہ منضبط ہوتے ہیں، نہ نقطوں کے ذریعہ، نیز ان کی معرفت کی سند بھی ضعیف ہے۔ حافظ ابن کثیر کا بھی یہی فیصلہ ہے: و في تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلهم نظر في صحته ۱۷ اصحاب الکہف کے جو نام بتائے جاتے ہیں، ان سے، ان کے موسوم ہونے میں اور نیز ان کے کتے کے نام کی صحت میں بحث ہے۔

اصحاب الکہف غار میں کتنی مدت تک رہے؟

اس کے متعلق قرآن مجید میں مرقوم ہے: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ

مِثْقِنٌ، وَ اِزْدَادُوا تِسْعًا، قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ: اور مدت گزری ان پر اپنی کھوہ میں، تین سو برس اور ان کے اوپر نو۔ تو کہہ دے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ لیکن اس کے متعلق بعض علماء کی رائے ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے پہلے اصحاب الکہف کی تعداد کے بارے میں، لوگوں کے متعدد اقوال نقل کیے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی، مدت بقاء کے بارے میں لوگوں کا قول نقل کیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں: غار میں تین سو برس تک رہے اور بعضوں نے اس پر نو برس اور بڑھا دیے، تم کہہ دو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فی الحقیقت کتنی مدت گزر چکی ہے۔ پس ان علماء کے خیال میں یہ قرآن کی تصریح نہیں بلکہ دُگوں کا قول ہے اور ”سَبْقُولُونَ“ سے نقل اقوال کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی سلسلے کی، یہ آخری کڑی ہے۔ سلف میں قتادہ اور مطرف بن عبد اللہ کی یہی رائے ہے۔

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انسان کسی آیت کی تفسیر یہ سمجھ کر، کرنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی، حالاں کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان نہایت دور جا کے گرتا ہے، اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ الایہ، پھر دریافت کرنے لگے کہ یہ لوگ کتنے عرصے رہے؟، لوگوں نے جواب دیا: تین سو نو برس۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اتنی مدت تک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا: ﴿قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقولہ نقل کیا ہے، چنانچہ ﴿سَبْقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعَهُمْ كَتَبَهُمْ، وَ يَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَتَبَهُمْ، رَحْمًا بِالْغَيْبِ﴾ فرما کر، ان کی لاعلمی کی خبر دی اور پھر فرمایا کہ وہ یہ بھی کہیں گے: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِتِينَ وَ اِزْدَادُوا تِسْعًا﴾۔

علامہ محمود آلوسی، اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں: و لعل هذا لا يصح عن الحبر رضي الله تعالى عنه، فقد صح عنه القول بأن عدّة أصحاب الكهف سبعة و ثامنهم كلهم، مع أنّه تعالى عقب القول بذلك بقوله سبحانه: ﴿قل ربي أعلم بعتهم﴾ و لا فرق بينه و بين قوله تعالى:

﴿قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ فلم دلّ هذا على الردّ و لم يدلّ ذلك على غالباً حیرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت صحیح نہیں، کیوں کہ ان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اصحاب الکہف کی تعداد سات ہے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، حالاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿قل ربي أعلم بعتهم﴾ اور اس میں اور ﴿قل اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ کے فرمانے میں کوئی فرق نہیں، پس ﴿قل اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ سے تردید کیوں کر ثابت ہوئی اور اس سے کیوں ثابت نہیں ہوئی۔

عبد الرزاق، ابن جریر، ابن المنذر [اور ابن ابی حاتم نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی قراءت میں ”قالوا“ کا لفظ آیا ہے، یعنی انہوں نے اس آیت کی قراءت اس طرح کی ہے: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ اس کے صاف یہ معنی ہیں کہ یہ لوگوں کا مقولہ ہے۔ قتادہ کہتے ہیں تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا: ﴿قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾۔ حافظ ابن کثیر اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: و رواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور، فلا يحتج بها مع ابن مسعود قراءت کے حلق قتادہ کی روایت منقطع ہے، نیز یہ قراءت، جمہور کے لحاظ سے شاذ بھی ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ ابن مسعود کی قراءت سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اصحاب الکہف کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانا: ﴿قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اصحاب الکہف کی تعداد کے بارے میں تیسرے قول کو بیان کر کے فرمایا، اس سے اس قول کی تردید کا پتا نہیں چلتا ہے۔

غرض اکثر مفسرین اسی کے قائل ہیں کہ اصحاب الکہف کے غار میں رہنے کی یہ تین سو نو برس کی مدت، خود اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں:۔ هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف هو الأصح ۲۲ کہف میں ان لوگوں کے ٹھہرے رہنے کے حلق، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور یہی اصح ہے۔ امام ابن جریر طبری

اور حافظ ابن کثیر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر رقمطراز ہیں: وَ هَذَا الَّذِي فُلَنَاهُ، عَلَيْهِ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ كَمُحَمَّدٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ ۲۳ ہم جس بات کے قائل ہیں، اسی پر اکثر علمائے تفسیر جیسے مجاہد اور اکثر علمائے سلف و خلف ہیں۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے شان نزول میں جو روایت مروی ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ابن مردویہ نے بروایت ضحاک، حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری: ﴿وَلْيَتُوبُوا فِي كُبُورِهِمْ ثَلَاثَ يَوْمَ﴾ تو کہا گیا یا رسول اللہ، یہ تین سو دن ہیں یا مینے یا برس، اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ﴿بَيْنَيْنَ وَ اَزْدَاوَا تَسْعَا﴾، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر [اور ابن ابی حاتم نے خود ضحاک سے بھی یہی نقل کیا ہے ۲۴۔

اصحاب الکہف کس طرح ایک دوسرے سے آکر ملے اور اکٹھے ہوئے اور پھر کس طرح وہ شہر سے باہر نکلے

اس کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، حافظ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں: وَ الرِّوَاةُ مُخْتَلِفُونَ فِي قِصَصِهِمْ، وَ كَيْفِ كَانِ اجْتِمَاعَهُمْ وَ خُرُوجَهُمْ وَ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ كَيْفِيَّةُ ذَلِكَ وَ لَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَا قَضَىٰ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا مِنْ قِصَصِهِمْ ۲۵ ان کے قصوں کے بیان کرنے میں راوی مختلف ہیں کہ ان کا اجتماع کیوں کر ہوا، وہ کس طرح شہر سے باہر نکلے، اس کی کیفیت نہ تو کسی صحیح حدیث میں آئی ہے اور نہ قرآن میں بجز ان واقعات کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور کچھ مذکور ہے۔

اسی طرح اصحاب الکہف کے دائیں بائیں کروٹ بدلوانے کی مدت میں بھی مختلف اقوال مذکور ہیں، بعض چھ ماہ، بعض ایک سال، بعض نو برس بتاتے ہیں، مگر امام رازی تفسیر کبیر میں رقمطراز ہیں: هَذِهِ التَّقْدِيرَاتُ لَا سَبِيلَ لِلْعَقْلِ إِلَيْهَا وَ لَفْظُ الْقُرْآنِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَ مَا جَاءَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ فَكَيْفَ يَعْرِفُ ۲۶ یہ مقدمات عقل سے نہیں معلوم کی

جاسکتیں، نہ قرآن کے الفاظ ان پر دلالت کرتے ہیں اور نہ کوئی صحیح حدیث اس کے متعلق موجود ہے، پس اس کا کیوں کر پتا چل سکتا ہے۔

اصحاب الکہف کے، اس مرتبہ جاگنے کے بعد، یہ پتا نہیں کہ اس کے بعد ان کی وفات ہوگئی یا یہ زندہ رہے؟ وفات ہوئی تو کب ہوئی؟ زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے؟ حافظ ابن کثیر، علامہ محمود آلوسی اور دیگر علماء کی بڑی جماعت کا رجحان اسی طرف ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ واللہ اعلم۔

لغات القرآن کے مضمون میں مذکور حوالے

- ۱۔ البحر المحیط جلد ۶، صفحہ ۱۰۱، طبع مصر، ۱۳۳۸ھ
- ۲۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد ۷، صفحہ ۲۶۲
- ۳۔ معجم البلدان لیا قوت، جلد ۴، صفحہ ۲۷۴، طبع مصر ۱۳۲۲ھ
- ۴۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۷۴، طبع مصر ۱۳۵۶ھ
- ۵۔ حضرت ابن عباسؓ اور وہب کی تشریح حافظ ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط جلد ۶ صفحہ ۱۰۱ میں ذکر کی ہے۔
- ۶۔ سدی کا قول تفسیر کبیر امام رازی جلد ۵ صفحہ ۱۳۶۳ اور تفسیر فتح القدیر شوکانی جلد ۳ صفحہ ۲۶۳ میں مذکور ہے۔
- ۷۔ معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۲۷۴۔
- ۸۔ البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۱۵، طبع مصر ۱۳۵۵ھ
- ۹۔ البحر المحیط جلد ۶، صفحہ ۱۰۲
- ۱۰۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۷۴
- ۱۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۷۴، طبع مصر ۱۳۵۶ھ
- ۱۲۔ تفسیر فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۲۷۴
- ۱۳۔ تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان جلد ۶ ص ۱۳۱، طبع مصر ۱۳۰۱ھ
- ۱۴۔ تفسیر فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۲۷۴

- ۱۵۔ البحر المحیط جلد ۶، صفحہ ۱۰۱
- ۱۶۔ تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان جلد ۶ ص ۱۳۱
- ۱۷۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۶ صفحہ ۱۳۳
- ۱۸۔ روح المعانی جلد ۱۵ ص ۲۳۳ طبع مصر
- ۱۹۔ تفسیر فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۲۷۰
- ۲۰۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۶ صفحہ ۱۳۳
- ۲۱۔ روح المعانی جلد ۱۵ ص ۲۳۳ طبع مصر
- ۲۲۔ معالم التنزیل جلد ۴ صفحہ ۱۶۹ طبع مصر
- ۲۳۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۶ صفحہ ۱۳۳
- ۲۴۔ تفسیر فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۲۷۱
- ۲۵۔ البحر المحیط جلد ۶، صفحہ ۱۰۱
- ۲۶۔ تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۴۷۳ طبع مصر ۱۳۲۲ھ

قص القرآن، مولانا حفظ الرحمن سہاروی، جلد سوم، ص ۲۶۹ تا ۲۷۲

کہف ورقیم:

لغت میں کہف پہاڑ کے اندر، وسیع غار کو کہتے ہیں، مگر رقیم کے معنی میں مفسرین کو سخت تردد ہے اور ضحاک اور سدی جو، ہر ایک تفسیری روایت کو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی جانب ضرور منسوب کر دیا کرتے ہیں، اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے متعدد اقوال نقل کرتے ہیں:

(۱) یہ رقم سے مشتق ہے اور رقیم بمعنی مرقوم (مکتوب) ہے، چوں کہ بادشاہ وقت نے ان کی تلاش کے بعد، ان کے نام پتھر کی ایک تختی پر کندہ کر دیے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر، اسی کی تائید میں ہیں اور مفسرین کے یہاں یہی قول مشہور ہے۔

(۲) یہ وادی کا نام ہے، جہاں پہاڑ میں وہ غار تھا، جس میں اصحاب کہف، روپوش ہوئے تھے۔ قتادہ، عطیہ، عوفی اور مجاہد بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

(۳) یہ اس پہاڑ کا نام ہے، جس میں غار تھا۔

(۴) نکرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو یہ کہتے سنا ”ما ادری، ما الرقیم؟“ کتاب ام بنیان؟“ میں نہیں کہہ سکتا کہ رقیم سے کندہ تختی مراد ہے یا شہر؟ عمارت مراد ہے۔

(۵) بروایت کعب احبار، وہب بن منبہ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ ایلہ (عقبہ) کے قریب ایک شہر کا نام ہے، یہ بلا دروم میں واقع ہے۔

تاریخ اور اثری تحقیقات کے پیش نظر، یہ آخری قول ہی صحیح اور قرآن عزیز کے بیان کے مطابق ہے اور باقی اقوال محض قیاس و تخمین پر مبنی ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل کے لیے تاریخ اور علم الآثار کے چند اوراق کا مطالعہ ضروری

ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ واقعہ بعثت مسیح (علیہ السلام) سے کچھ زمانے بعد کا ہے اور انباط کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انباط کون ہیں؟ اور ان کا مسکن و موطن کہاں ہے؟ یہی وہ گتھی ہے جس کے سلجھ جانے پر حقیقت روشن ہو سکتی ہے۔

مؤرخین عرب، انباط کے متعلق عموماً یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عجمی النسل ہیں اور اسی لیے، وہ بظنی کو عربی کا مقابل قرار دیتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے اور عرب مؤرخین کے مختلف تاریخی مقولے اور توراۃ اور رومی و یونانی تاریخیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بظنی خالص عربی اور اسماعیلی النسل ہیں، مگر بدویانہ زندگی ترک کر دینے اور حجاز سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بس جانے کی وجہ سے، یہ عربوں کے لیے اجنبی ہو گئے حتیٰ کہ خود بھی یہ بھول گئے کہ عرب سے ان کو کیا نسبت ہے؟ اسی بنا پر حضرت فاروق اعظمؓ کا مشہور مقولہ ہے:

”تعلّموا النسب، و لا تکتونوا کنبط السواد، إذا سئل عن أصله، قال من قرية كذا“۔

اپنے نسب کو سیکھو، عراق کے بظ کی طرح نہ بن جاؤ کہ جب ان میں سے کسی سے دریافت کیا جائے کہ تم کس خاندان سے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم فلاں شہر کے ہیں۔ لیکن ”انباط“ کی بحث کو چھوڑ کر جب مؤرخین عرب سے دریافت کیا جائے کہ بظ یا ثابت کون ہے؟ تو وہ بغیر کسی اختلاف کے فوراً یہ جواب دیں گے ”ابن اسماعیل علیہ السلام“ کیوں کہ حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کے بارہ لڑکوں میں سے بڑے کا نام ثابت یا بظ ہے، چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں ثابت کے متعلق تحریر کرتے ہیں:

”ثم جمیع عرب الحجاز علی اختلاف قبائلهم، یرجعون فی أنسابهم إلی ولدیہ ثابت وقیدار، وكان الرئيس بعده و القائم بالأمور، الحاكم في مكة، و الناظر في أمر البيت و زمزم: ثابت بن اسماعیل، و هو ابن أخت الحرهمین، ثم تغلب حرهم علی البيت، طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة و ما والاها، عوضا عن بني اسماعیل مدة طويلة، فكان أول من صار إلیه أمر البيت بعد ثابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقیب بن عبیر بن ثابت“۔

تمام حجازی عرب کے مختلف قبائل کا نسب حضرت اسماعیل کے دو صاحب زاووں ثابت اور قیدار پر ختم ہوتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین ثابت ہوا، وہی تمام امور کا والی، مکہ کا حاکم، زمزم اور کعبے کا متولی قرار پایا اور یہ بنی جرہم کا بھانجا تھا، پس بنی جرہم اس تعلق کی وجہ سے اس کے بعد عرصے تک مکہ پر حاکم و قابض رہے اور اطراف مکہ پر بھی ان ہی کی حکومت رہی، مدت دراز کے بعد ثابت کی پانچویں پشت میں سے ایک شخص مضاض نے دوبارہ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت کو بنی جرہم کے قبضہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ (المبدایہ والنہایہ، جلد ۲)۔

مگر اس کے آگے عرب مؤرخین، عام طور پر اس بارے میں خاموش ہیں کہ جب ثابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل کثرت سے بڑھی تو کیا وہ صرف حجاز ہی کے اندر محدود رہی یا اطراف و جوانب میں پھیل اور اگر ادھر ادھر گئی تو اس کا سلسلہ کہاں تک پھیلا، البتہ ابن خلدون نے اس سے متعلق معلومات میں کچھ اضافہ کیا ہے، وہ کہتا ہے:

”ثابت بن اسماعیل بیت اللہ کا متولی ہوا اور مکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم رہا تا آنکہ اس کی نسل نے اس درجہ ترقی کی کہ وہ مکہ میں نہ سانسے اور حجاز کے اطراف و جوانب تک میں پھیل گئے“ (المبدایہ والنہایہ، جلد ۲)۔

لیکن توراۃ نے اس سلسلے میں مختلف مقامات پر جو کچھ کہا ہے وہ اصل گتھی کو سلجھانے میں بہت زیادہ مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس نے شروع میں تو حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کے بارہ بیٹوں کی فہرست دی ہے اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ خاندان ثابت ساعیر (کوہ سراط) اب السراۃ لکھتے ہیں، سید سلیمان ندوی کے یہاں بھی السراۃ ہی ہے [یعنی حجاز سے شام کے علاقوں تک پھیلا ہوا ہے اور ایلہ (عقبہ) تک ان کا قبضہ ہے۔ توراۃ میں ثابت کا تلفظ بھی مختلف طریقوں سے مذکور ہے کہیں عبیت ہے تو کہیں عبیط اور کہیں نابیط۔ توراۃ کے حوالہ جات یہ ہیں:

”یہ اسماعیل کے بیٹوں کے نام ہیں، مطابق ان کے ناموں اور نسبتوں کی فہرست کے اسماعیل کا پہلو ٹھکانیت اور قیدار اور ابیل اور میسایم اور مسامع اور دومہ اور منشا اور حدر

اور تیسہ اور اطور اور نفیس اور قدناہ۔ (تکوین باب ۲۵ آیات ۱۳-۱۴)۔

یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی میں یروشلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے:

”اور قوموں کی دولت تیرے (یروشلم کے) پاس فراہم ہوگی، اونٹوں کی قطاریں اور مدیاں اور عقیقہ کی ساڈنیاں تیرے گرد آ کے جمع ہوں گی۔ وہ سب جو سب کے ہیں، آئیں گے۔ قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ نیرت کے مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔“ (باب ۲۱، [آیت ۱۲] اور حزقیل نبی کے صحیفہ میں ہے: ”نبایوط (نابت) کی بھیڑیں نذر لی جائیں گی۔“ (باب ۲۵، [آیت ۱۸]۔ اور سفر تکوین میں خاندان نابت کا علاقہ سکونت یہ بتاتے ہیں:

”اور وہ حویلہ سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے، جس سے آشور کو جاتے ہیں، بستے تھے، اُن کا قطعہ زمین، ان کے سب بھائیوں کے سامنے پڑا تھا۔“ (باب ۲۵، [آیت ۱۸]۔

ان حوالہ جات کی تفصیل و تشریح کے لیے، اب اگر ان رومی مؤرخین کی شہادت بھی شامل کر لی جائیں، جو بطیوں (انباط) کے معاصر ہیں تو یہ بات، بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے کہ انباط اور بنو نابت بن اسماعیل ایک ہی ہیں اور یہ کہ انہوں نے غیر متمدن زندگی کو چھوڑ کر متمدن زندگی اختیار کر لی تھی۔

یوسفوس جو پہلی صدی عیسوی میں ہو گزرا ہے اور انباط کا معاصر بھی ہے لکھتا ہے:

”ملک، بحر احمر سے نہر فرات تک اسماعیل کے بارہ بیٹوں کے قبضے میں ہے، جن کے سب سے اُن کا نام نبوطینہ (Nabotena) پڑ گیا ہے۔ اس کی سرحد (مغرب میں) مصر اور عرب سنگستان (Petraea) سے مل گئی ہے اور بہت سے بیابانوں اور بلند و فراز زمینوں کو شامل ہے، جو مشرق کی طرف خلیج فارس تک منتهی ہوتی ہے، عموماً اس ملک کے باشندوں کا نام نبایوط عرب (Nabayot) ہے۔“ (ماخوذ از گولڈکاس آف رین، ص ۲۲۵، ۱۲۱ قرآن، ج ۲)۔

اور ڈائڈروس ۸۰ ق م بیان کرتا ہے:

”انباط خلیج ایلہ (عقبہ) پر رہتے ہیں۔“ (ارض القرآن، ج ۲، ص ۶۱، ماخوذ از گولڈکاس آف رین، ص ۲۲۵، ۱۲۱)۔ اور دوسری جگہ لکھتا ہے:

”اوپر گزرتے ہوئے تم خلیج عقبہ (ایلہ) میں داخل ہو گے جس کے حدود پر ان عربوں کی بہت سی آبادیاں ہیں، جن کو لوگ ببط کہتے ہیں۔“ (ایضاً، ج ۲، ص ۶۰)۔

اور آثار اور کتبائے میں ببط کا نام، سب سے پہلے ۷۰۰ ق م میں نظر آتا ہے، جب کہ آشور بنی پال شاہ اسیریا کے کتبے میں وہ اپنے مفتوحین کی فہرست میں ناتان شاہ ببط کا تذکرہ کرتا ہے۔ (ایضاً، جلد ۲، ص ۶۰)۔

ان تمام تفصیل کے مطالعے کے بعد، یہ حقیقت بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ ایلہ (عقبہ) کی خلیج سے شام تک اور سواحل مصر سے خلیج فارس تک، جو قوم مسطورہ بالا حوالہ جات میں برسرِ اقتدار نظر آتی ہے، وہ نابت بن اسماعیل ہی کی نسل ہے جو ببط، انباط، نبایوط اور عبیت کے ناموں سے پکاری جاتی رہی ہے۔

البتہ ایک بات طبیعت میں ضرور کھٹکتی ہے اور وہ، یہ کہ نابت بن اسماعیل (علیہ السلام) کی جس نسل سے توراۃ اور رومی مؤرخین اس تفصیل کے ساتھ واقف ہوں، وہ عرصہ دراز کے بعد اپنے بھائیوں (اہل عرب) کی نگاہ میں کیوں اجنبی ہو گئی بلکہ خود غلطی، یہ کیوں بھول گئے کہ وہ خالص عربی النسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، سو اس کے متعلق یا قوت حموی کے ایک جملے سے بآسانی جواب دیا جاسکتا ہے، یا قوت (عرب) کے عنوان میں بحث کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے:

أما النبط: فكل من لم يكن راعياً أو حندياً، عند العرب من ساكن الأراضين ”اہل عرب دنیا کے ہر اس انسان کو غلطی کہہ دیتے ہیں جو چرواہا یا سپاہی نہ ہو۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاز سے نکل کر مدت مدید کے بعد چوں کہ بطیوں نے بدویانہ، سپاہیانہ زندگی کو چھوڑ کر متمدن شہریوں کی زندگی اختیار کر لی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ اہل عرب کی نگاہ میں بنی نابت اجنبی ہو گئے اور وہ ان کو بھی عجیب حکمرانوں کی طرح سمجھنے لگے، لہذا ان کے طریق بود و ماند، معاشرتی تمدن اور اختلاف احوال نے [انہیں]

حجازیوں سے الگ کر کے ان ہی کے بھائیوں کی نگاہ پر، ان کے حجابی پرے ڈال دیے۔
مؤرخین کے نزدیک انباط کا رقبہ حکومت تین مختلف العہد قوموں کے دائرہ حکومت پر حاوی تھا یعنی:

(۱) شموک ملک ”وادی قرنی“، اس کا دارالحکومت مشہور شہر حجر تھا

(۲) ملک مدین، اس کا دارالحکومت خود شہر مدین ہی تھا

(۳) ملک اودم، اس کا دارالحکومت رقیم تھا۔

انباط کا زمانہ حکومت ۷۰۰ ق م سے شروع ہو کر ۱۰۶ تک ختم ہو جاتا ہے۔ اوائل [پہلی] صدی عیسوی میں رومیوں نے ان پر لشکر کشی کر کے اور شکست دے کر رقیم اور اس کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور انباط کے پاس صرف حجر کا علاقہ باقی رہ گیا تھا، جو ۱۰۶ء میں جب ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو انباط کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ رومیوں نے رقیم پر قبضہ کرنے کے بعد جب اس کو اپنی تمدنی، سیاسی اور معاشرتی ترقیوں کا مرکز بنایا تو اس کا پرانا نام بدل کر پیٹرارکھا۔

یہی وہ رقیم ہے جس کا ذکر اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن عزیز نے کیا ہے:
(اِنَّ حَبِیْبَتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ، كَانُوْا مِنْ اٰیَاتِنَا عَجَبًا) اور یہی وہ شہر ہے، جس کے کچھ سعادت مند انسان، بت پرستی سے نفور [یعنی متفکر] ہو کر اور بت پرست حکمرانوں کے ظلم و جور سے محفوظ رہنے کی خاطر، اس شہر کے پہاڑوں کے ایک غار میں چھپ رہے تھے۔ پس حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کا یہ ارشاد کہ رقیم ”ایلمہ“ کے قریب شہر تھا اور یہ کہ وہ روم کے علاقہ میں تھا، بالکل صحیح اور قرآن اور تاریخ دونوں کے عین مطابق ہے۔ بلاشبہ وہ، ایلمہ (خلج عقبہ) کے قریب واقع تھا اور چوں کہ رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے اُس کو روم کے علاقے میں شمار کرنا قطعاً درست ہے۔

مگر حیرت ہے اس تاریخی انقلاب پر کہ جب رومیوں نے انباط کے اس مرکزی شہر کا نام، پیٹرارکھ دیا تو اس نام نے تھوڑے ہی دنوں میں، اس درجے شہرت حاصل کر لی کہ عرب اور عجم نے اس کے سینماؤں اور فنون لطیفہ کی نیرنگیوں سے متاثر ہو کر اس کا اصل نام

بالکل فراموش کر دیا اور ان کے لیے چند صدیوں ہی میں رقیم، ایک اجنبی اور غیر معلوم نام ہو گیا، حتیٰ کہ اہل عرب نے بھی اس کو بطرانی کے نام سے یاد رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب قرآن نے اس کا اصل نام، بیان کیا تو دوسروں کی طرح اہل عرب بھی حیران تھے کہ رقیم، غار کا نام ہے یا لوہے کی سختی کا، یا پہاڑ کا یا شہر کا، لیکن جس نام کو انباط کے بھائیوں (حجازیوں) نے بھلا دیا تھا، اس کو توراۃ نے اپنی سند میں محفوظ رکھا، تاکہ جب نبی امی، وحی کے ذریعے اصل حقیقت کا اعلان کرے تو وہ اس کی تائید کے لیے خود کو پیش کر سکے۔ (توراۃ، سفر عدد اور صحیفہ یسعیاہ میں، اس شہر کا نام ”راقیم“ بیان کیا گیا ہے، دائرۃ المعارف (عرب)۔

گزشتہ جنگ عظیم کے بعد آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جہاں اور بعض جدید انکشافات کیے ہیں، ان میں سب سے نمایاں، اسی شہر، رقیم (پیٹرالیٹرا) کی دریافت ہے اور اس کے متعلق جس قدر اثری تحقیق کی جا رہی ہے، اس سے قرآن عزیز کی حرف بحرف تصدیق ہوتی جاتی ہے۔

خلج عقبہ (ایلمہ) سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان ہی میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر انباط کا دارالحکومت رقیم آباد تھا۔

اس شہر کی موجودہ زمانہ میں جو اثری پیکش کی جا رہی ہے، اس میں نئے نئے انکشافات کے ساتھ، اس کے پہاڑوں کے عجیب و غریب ”غار“ بھی قابل ذکر ہیں۔ یہ غار بہت وسیع اور دور دور تک چلے گئے ہیں اور اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش، اُن تک نہیں پہنچتی، ایک غار ایسا بھی دریافت ہوا ہے کہ جس کے دہانے پر قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بہت سے ستونوں کے کھنڈر باقی رہ گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ٹیکل کی عمارت ہے۔

اس صاف اور بے لاگ اثری اور تاریخی شہادتوں کے بعد، یہ کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز نے جن اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، وہ اسی شہر رقیم سے تعلق رکھتا ہے۔

واقعہ:

اسامحلی عربوں کے مذہب سے متعلق تاریخ کے صفحات، یہ شہادت دیتے ہیں کہ ان میں گو کچھ عرصے، باپ دادا کا دین حق ”ملت ابراہیم“ باقی رہا، مگر آہستہ آہستہ مصر، شام اور عراق کے صنم پرستوں کے تعلقات نے عمرو بن لُحی کے ذریعے، ان میں بت پرستی اور ستارہ پرستی کی داغ بیل ڈال دی اور کچھ عرصے بعد ان عربوں کو شرک پرستی میں، ایسا بد طوئی حاصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کے لیے پیش رو بن گئے، چنانچہ نابت کی اولاد بھی شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی اور ان کے مشہور بت ذوالشرئ لائت، منات، ہبل، کعبہ، عیمانس اور حریش تھے۔ (کتاب الاصلنام [لابن الکلبی]۔)

صدیوں تک نبطی، بت پرستی کی اسی گمراہی میں مبتلا رہے کہ مسیحی دور کے اوائل میں دارالحکومت رقیم کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

مسیحی مذہب کا ابتدائی دور ہے، نبطی حکومت کے اطراف یعنی شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رقیم کی چند نوجوان سعید روئیں، شرک سے بیزار اور نفور [متفکر] ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی اور دین عیسوی کو قبول کر لیتی ہیں۔ شدہ شدہ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ، نوجوانوں کو دربار میں بلانا اور انکشاف حال چاہتا ہے، نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے مگر وہ، دوبارہ معاملے پر غور کرنے کے لیے، ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر، آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر، عبادت الہی میں مشغول رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ، ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں، جب وہ غار میں داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجیب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع [محل وقوع] نصیب کیا ہے کہ زندگی کے بقاء کے قدرتی

سامان وہاں سب موجود ہیں، ایک طرف دہانہ ہے تو دوسری جانب ہوا گزرنے کے منفذ اور سورخ ہیں، جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے، غار شمال و جنوب رویہ ہے، اس لیے طلوع وغروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی، مگر ہلکی ہلکی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں اور ان کا رفتی کٹا، اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دہانے پر باہر کی جانب منھ کیے بیٹھا ہے۔

اس مجموعی صورت حال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

برسوں تک، یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے، رومی عیسائی، نبطی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر، اس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس طرح رقیم (پٹیرا)، عیسائیت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔

اب خدا کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں، وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن۔ اور دوسرے نے کہا یا دن کا بھی کچھ حصہ، پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی جائے، اس طرح لیکن دین کرے کہ شہر والوں کو پتا نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں؟ ورنہ مصیبت آجائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرک بھی، وہ یا تو شرک پر آمادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا اور یا ہم سب کو قتل کر ڈالے گا اور یہ باتیں ہماری دین و دنیا کو برباد کر دیں والی ثابت ہوں گی۔

اب نوجوانوں میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا، وہاں دیکھا تو حالات بالکل

بدل چکے ہیں، اور نئے آدمی اور نیا طور و طریقہ نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے، ایک باورچی کی دوکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، جب قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ مسئلہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی، لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملے سے بہت زیادہ دلچسپی لی، کیوں کہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔

اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے، اس کو بے حد خوشی ہوئی مگر اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے، یہی پسند کیا کہ [باقی زندگی] دنیا کے ہنگاموں سے علاحدہ رہ کر، یاد خدا میں گزار دیں، اس لیے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر، پہاڑ کی راہ لی اور اپنے رفقاء میں پہنچ کر سب حال کہہ سنایا۔

ادھر شہریوں میں، ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر، ان کو ایک غار میں پالیا، لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اسی غار میں گزار دیا۔

جب ان مردانِ خدا راہبوں کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی یادگار قائم ہونی چاہیے، چنانچہ ان میں جو حضرات ذی اثر اور با اقتدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر بیکل (مسجد) تعمیر کریں گے اور غار کے دہانے پر ایک عظیم الشان بیکل تعمیر کرا دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی روایت میں ہے کہ جب اس جوان کے پیچھے بادشاہ وقت اور پبلک دونوں آئے تو غار کے قریب پہنچ کر، وہ یہ نہ معلوم کر سکے کہ جوان کس جانب چلا گیا اور جب بہت جستجو کے بعد بھی اصحاب کہف کا پتہ نہ پاسکے، تب مجبور ہو کر واپس ہو گئے، اور ان کی یادگار میں پہاڑ پر ایک بیکل (مسجد) تعمیر کر دیا۔ (فتح الباری، حدیث غار و تفسیر ابن کثیر ج ۲، سورہ کہف، البدایہ والنہایہ، ج ۲)۔

واقعے کی تاریخی حیثیت

ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور دیگر بزرگوں کی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت سے کچھ زمانے بعد کا ہے، یعنی ابتدائے دور مسیحی کا واقعہ ہے مگر مجھ کو اس قول میں یہ تردد ہے کہ محمد بن اسحاق کی اس روایت سے، جو اس واقعے کے شان نزول سے متعلق ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں قریش مکہ کو یہود نے تعلیم کیا تھا کہ وہ دوسرے سوالوں کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کریں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس واقعے کے ساتھ یہود کو خاص دلچسپی تھی، پس اگر یہ واقعہ، عیسائیت کی ترقی سے متعلق تھا تو یہود کو اس کے ساتھ دلچسپی کے کیا معنی؟ کیوں کہ یہودیت اور عیسائیت تو غیر آدما اور حریف جماعتیں ہیں، اس سے رائج یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ، حضرت مسیح (علیہ السلام) سے بہت پہلے یہودی دور سے متعلق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳، سورہ کہف، البدایہ والنہایہ، ج ۲)۔

ابن کثیر (رحمہ اللہ) کا یہ سوال اگرچہ اہمیت رکھتا ہے لیکن تاریخی سندات، اس کی تائید نہیں کرتیں بلکہ خلاف فیصلہ کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ مسلم ہے کہ واقعہ زبور بحث فہرہ رقیم میں پیش آیا ہے اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کہ ”رقیم“ اپنی آبادی کے وقت سے کبھی یہودیت سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ نبطی دور میں بت پرستی کا گہوارہ رہا اور اس کے بعد رومیوں نے جب اس پر قبضہ کر لیا تو وہ عیسائیت کی آغوش میں آ گیا، چنانچہ رقیم کی تاریخ ان ہی دو عہدوں سے بنتی ہے تو پھر ایک خاص نکتے کے پیش نظر محض ظن و تخمین سے کس طرح اس واقعے کو یہودیت سے متعلق کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مسیحی مذہب کے ابتدائی دور میں، اس قسم کے چند واقعات اور بھی پیش آئے ہیں جن میں مشرک اور بت پرست بادشاہوں کے خوف سے عیسائیوں نے غاروں اور پہاڑوں میں جا کر راہبانہ زندگی اختیار کی ہے، چنانچہ ایک واقعہ شہر افسن میں پیش آیا، ایک انطاکیہ میں اور ایک خود روم میں پیش آچکا ہے، لہذا قرآن عزیز نے ایک ایسے ہی

واقعے کی خبر دی ہے جو ہر رقیم یا راقیم میں پیش آیا تھا۔

اس بنا پر ابن اسحاق کی روایت کے محقق دو باتوں میں سے ایک بات تسلیم کرنی چاہیے، اذل یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس روایت میں تین سوالات کا جو ذکر کیا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو سوالات تو صرف یہودی علما کے بنائے ہوئے تھے اور ان سے مشرکین مکہ قطعاً نا آشنا تھے، مگر تیسرے سوال ”اصحاب کہف کا سوال“، سے محقق خود قریش مکہ کو بھی ایک حد تک علم تھا، اس لیے کہ یہ واقعہ ان کے بہت قریب ہی پیش آیا تھا اور اگرچہ وہ رقیم کو بھول گئے تھے لیکن پٹیرا (بطرا) سے وہ بخوبی واقف تھے اور شام کی تجارت کی وجہ سے مہبطیوں کے ساتھ، ان کا ہر وقت کا واسطہ تھا اور واقعہ بھی کچھ زیادہ طویل عرصے کا نہ تھا، پس ہو سکتا ہے کہ وہ اس واقعے کی کچھ معمولی باتیں جانتے ہوں اور چوں کہ اس کا تعلق اہل کتاب سے تھا، اس لیے قریشیوں نے آپ ﷺ کی صداقت کے امتحان کے لیے یہ مشورہ یہود، اس کو بھی شامل کر لیا ہو اور چوں کہ سوالات بہر حال مشرکین ہی کی جانب سے کیے گئے، اس لیے حضرت ابن عباسؓ نے اختصار کے طور پر ان تینوں کو ایک ہی اسلوب سے نقل فرما دیا۔

یہ احتمال محض اندھیرے کا تیر نہیں ہے، بلکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیوں کہ زیر بحث تینوں سوالات میں سے پہلے اور دوسرے سوالوں کے ”معلق“، قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ﴾ [اور] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ یعنی ان دونوں جگہ سوال کی حیثیت کو نمایاں کیا ہے، مگر تیسرے مسئلے میں پیرایہ بیان اس سے جدا، یہ اختیار کیا گیا ہے: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾۔ اس جگہ اگرچہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، لیکن مقصود وہی لوگ ہیں، جو سوال کر رہے ہیں اور اس واقعے کی کچھ حقیقت جاننے کی وجہ سے، اُسے ایک عجیب و غریب واقعہ سمجھتے اور نبی اکرم ﷺ سے مزید تفصیلات کے طالب ہیں، نیز اسی واقعے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ، ان کو بتائیں گے تو آپ ان کی تعداد کے

بارے میں مختلف چرچے سنیں گے: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ﴾ [اور] ﴿يَقُولُونَ خُمُسَةٌ﴾ یہ بھی ثبوت ہے اس امر کا کہ قریش مکہ، ضرور اس واقعے سے قدرے آگاہ تھے، اور اسی لیے ”الرقيم“ کہہ کر قرآن نے اس جانب، ان کو توجہ دلائی کہ تم آج جس کا بطرا کہہ کر ذکر کرتے ہو، وہ دراصل تمہارے ہی بھائیوں کی حکومت کا مرکزی شہر ”رقیم“ ہے، جو تم سے فراموش ہو چکا ہے۔

دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانے سے رومیوں کی فتوحات رقیم و حجر تک، مہبطیوں کے ہاتھوں یہودیوں کو ہر قسم کی تکالیف پیش آچکی اور ان کے ساتھ سیاسی و مذہبی حریفانہ نبرد آزمائیاں بھی ہو چکی تھیں (سفر عدد، باب ۲۰، آیات ۱۲-۲۱، وسعیاہ)۔

اس لیے اگرچہ اس واقعے میں عیسائیت کی صداقت کا ایک پہلو ضرور نکلتا تھا، تاہم مہبطیوں کی مشرکانہ زندگی اور رومیوں کے ہاتھوں، ان کی تذلیل و تحقیر کا پہلو بھی کچھ کم نمایاں نہیں ہوتا تھا جو بہر حال ان کی مسرت کا باعث تھا اور اسی لیے غالباً یہود نے اس حیثیت کو نظر انداز کر دیا اور دو سوالوں کے ساتھ، اس تیسرے سوال کو بھی خصوصیت کے ساتھ منتخب کیا۔

تفسیری حقائق:

(۱) ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ اے پیغمبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور رقیم [والے] ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یعنی جو لوگ، اس واقعے کو خدا کی نشانیوں میں سے بہت زیادہ نشانی سمجھ رہے ہیں تو ان پر یہ ظاہر کر دو کہ میرے خدا کے نشان، یوں تو کائنات انسانی کے لیے بلاشبہ عجیب ہیں لیکن اس کی قدرت کاملہ کے پیش نظر اس کے دوسرے نشانات کے مقابلے میں یہ کوئی عجیب و غریب نشان نہیں ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی صنائی، سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق اور ان کا حیرت زان نظام کشش، نظام فلکی کی یہ بے نظیر ترکیب، انسان پر

وحی الہی کا نزول اور بظاہر اسباب حق کی کمزوری اور باطل کی قوت کے باوجود حق کی فتح اور باطل کی شکست ایسے امور ہیں جو اس واقعے سے کہیں زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز ہیں، پس جن لوگوں کو یہ واقعہ بادی النظر میں عجیب معلوم ہوتا ہے، وہ اگر قدرت حق کی مسطورہ بالا کار فرمایوں پر نگاہ حقیقت آگاہ سے غور کریں تو پھر ان کو بھی اقرار کرنا پڑے کہ بلاشبہ قدرت حق کے سامنے یہ واقعہ نہ عجیب ہے اور نہ حیرت انگیز، البتہ عبرت زا اور بصیرت افروز ضرور ہے۔ ﴿لَوْ كُنَّا نَعْقُبُوهُمْ﴾ [سورۃ التوبہ ۸۱، اگر وہ سمجھنا چاہیں]۔

(۲) امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں اصحاب کہف پر بھی ایک باب معنون کیا ہے، مگر مسطورہ بالا واقعے سے محقق مشہور حدیث، ان کی شرائط کے مطابق ثابت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے سورہ کہف کی آیات زیر بحث کی تفسیر، اس روایت کے ذریعے نہیں کی، البتہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے واقعے کے پیش نظر جو کہ ”حدیث الغار“ کے عنوان سے معنون ہے، یہ سمجھا ہے کہ ”اصحاب کہف“ اور ”اصحاب الرقیم“ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں اور اصحاب الرقیم وہ حضرات ہیں جن کا ذکر ”حدیث الغار“ میں کیا گیا ہے، اسی بنا پر انہوں نے حدیث غار کو ”اصحاب الرقیم“ کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔

حدیث غار کا واقعہ یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل میں سے تین شخص سفر کر رہے تھے، اثنائے راہ میں بارش آگئی، وہ تینوں پہاڑ کی کھوکھ (غار) میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے۔ اتفاقاً پہاڑ کی اونچائی سے ایک بھاری پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر آگرا، اور اس کو ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ کر تینوں نے ایک دوسرے سے کہا:

بھائی، اب اس ویرانے میں اس حادثے سے نجات کی، بظاہر اسباب تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، البتہ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص، اپنی زندگی کے کسی ایسے کام کا ذکر کرے جو اُس نے ریاء و نمود سے خالی، صرف رضائے الہی کی خاطر کیا ہو رب العالمین کی درگاہ [بارگاہ] میں دعا مانگے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دے،

تب اُن میں سے ایک نے کہا:

خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور سے چند سیر چادلوں پر مزدوری کرائی تھی، مگر کام کے بعد مزدور چلا گیا اور اُس کی اجرت میرے ذمے باقی رہ گئی۔ فصل پر جب میں نے چادل کی کاشت کی تو اس کا حق بھی شامل کر لیا اور پیداوار پر اس کے حصے کے چادلوں سے ایک عمدہ نیل خرید لیا۔ اس عرصے میں مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، میں نے نیل کی رشتی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تیری مزدوری کا حاصل ہے اور اس کو واقعہ سنایا، وہ بہت خوش ہوا، اور نیل کو لے گیا۔ پس اے خدا، اگر تیرے نزدیک میرا یہ عمل، صرف تیری خوشنودی اور حقوق العباد کی حفاظت پر مبنی تھا تو اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے، چنانچہ اس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ بھاری چٹان نے حرکت کی اور غار کے منہ سے کچھ ہٹ گئی اور کشادگی پیدا ہو گئی۔

اب دوسرے نے کہا: خدایا تو دانا و بینا ہے کہ میرے والدین بہت ضعیف اور ناتواں تھے، اس لیے میرا یہ دستور تھا کہ اپنی بکریوں کا دودھ دودھ کر شام کو سب سے پہلے، اُن کو پلاتا اور بعد میں اپنے اہل و عیال کو شکم سیر کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھ کو جنگل میں دیر ہو گئی، دودھ لے کر گھر آیا تو والدین انتظار کر کے سو چکے تھے۔ اہل و عیال بھوک سے مضطرب اور بے تاب تھے اور دودھ کے خواہش مند، مگر میں نے کہا کہ جب تک والدین اُٹھ کر نہ پی لیں گے، کسی کو دودھ نہیں ملے گا اور والدین کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے بیدار کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور تمام شب اسی طرح ان کے سر ہانے دودھ لیے بیٹھا رہا کہ شاید درمیان میں بیدار ہوں اور بھوک ستائے، مگر وہ صبح کو ہی بیدار ہوئے، تب میں نے پہلے، ان کو دودھ پلایا اور جب وہ سیراب ہو گئے تو بعد میں، اہل و عیال کو دیا۔ پس اے خدا، اگر میرا یہ عمل، صرف تیری رضا اور طاعت والدین کے ادائے حق کے لیے تھا تو ہماری اس مصیبت کو نال دے۔ پتھر میں دوبارہ جنبش ہوئی اور چٹان اس درجے ہٹ گئی کہ سامنے آسمان نظر آنے لگا۔

اب تیسرے شخص کو نوبت تھی اس نے کہا: الہی! تو علیم وخبیر ہے کہ میں، اپنی چچا زاد

ہیں؟ [پچا کی لڑکی] پر عاشق تھا اور اس کے وصل کے لیے بے تاب، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوتی تھی، بمشکل تمام میں نے اس کو سو درہم دے کر ورغلا دیا اور عمل بدر پر آمادہ کر لیا، جب میں اس کے قریب ہوا، اور اور ہم دونوں کے درمیان کوئی حائل نہ رہا تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: بندہ خدا خدا کے خوف سے ڈرا اور ناحق عصمت ریزی پر بے باک نہ بن۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر تیرا خوف غالب آیا اور میں اس سے الگ ہو گیا اور سو درہم بھی اسی کو بخش دیے، اللہ العالمین، اگر میرا یہ عمل، خالص تیری رضا اور تیرے خوف کے پیش نظر تھا، تو ہماری اس آفت کو دور کر اور ہم کو اس سے نجات دے۔ اس کے بعد فوراً چٹان حرکت میں آئی اور غار کے دہانے پر سے لڑھک کے نیچے جا رہی اور وہ تینوں اسرائیلی، اس مصیبت سے نجات پا کر مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہو گئے۔

اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ بڑا اور طبرانی نے سعد حسن کے ساتھ نعمان بن بشیر سے یہی روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سنا ہے تھے، غالباً اسی بنا پر امام بخاریؒ نے رقیم کی تفسیر میں یہ ”حدیث غار“ روایت کی ہے۔ (فتح الباری، ج ۶، حدیث الغار)۔

لیکن اس تحقیق کے بعد جو گزشتہ سطور میں زیر بحث آچکی، جب کہ قرآن، بعض آثار صحابہ اور تاریخ سے یہ پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ رقیم، اس شہر کا نام ہے، جس کے کسی پہاڑ کے غار میں اصحاب کہف جا چھپے تھے تو اب مسئلہ بڑا اور نعم طبرانی کی روایت کے مبہم الفاظ سے اصحاب رقیم کو، اصحاب کہف سے جدا سمجھنا صحیح نہیں ہے، خصوصاً جب کہ روایت نعمان میں یہ احتمال موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رقیم کا ذکر فرما رہے ہوں اور اس کے ساتھ اس واقعے کا بھی ذکر فرمایا ہو اور بعد کو راوی نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث غار کا واقعہ، دراصل اصحاب رقیم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے، نیز جب کہ عربی زبان میں ”رقیم“ کے معنی ”غار“ کے کبھی نہیں آتے، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

”رقیم“ بمعنی ”غار“ کہہ کر حدیث غار کو اس کی تفسیر بتایا ہو، یہ راوی کا وہم ہے اور غالباً اسی لیے بڑا اور طبرانی کے علاوہ کسی نے بھی اس اضافے کو بیان نہیں کیا، حالاں کہ کتب حدیث میں یہ واقعہ بہ کثرت منقول ہے اور خود صحیح بخاری بھی اس اضافے سے خالی ہے، نیز اگر صحیح روایت سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الرقیم“ کی تفسیر صاف اور واضح الفاظ میں خود ارشاد فرمادی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جلیل القدر مفسرین اپنی اپنی تحقیق کے مطابق الرقیم کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل فرماتے! اور خود حافظ ابن حجر عسقلانی بھی یہ جرات نہ کرتے کہ اس روایت کے خلاف یہ فرمائیں کہ صحیح اور صواب یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہی ہیں، چنانچہ یہ فرماتے ہیں:

و قال قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف، و لم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم. (قلت): و ليس كذلك، بل السياق يقتضي أن أصحاب الكهف، هم أصحاب الرقيم (فتح الباری ج ۶، ص ۲۹۳)۔

اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم کو سنایا ہے مگر اصحاب رقیم کا واقعہ نہیں بیان کیا (میں [یعنی حافظ ابن حجر] کہتا ہوں): یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کا سیاق یہ چاہتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی ہیں۔ (۳) ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾

مولانا آزاد نے ”فَضَرَبْنَا عَلَى الْآذَانِ“ کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں ”صاف معنی تو یہ ہیں کہ ان کے کان، دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے، یعنی دنیا کی صدا، ان تک پہنچتی تھی۔“ (ترجمان القرآن، ج ۲)

آیت کی تفسیر میں یہ قول ضعیف اور شاذ ہے (فتح الباری، ج ۶)۔ اس کے برعکس مفسرین کے نزدیک مشہور تفسیر یہ ہے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی چوں کہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ”ضرب علی الآذان“ سے تعبیر کیا گیا، مگر اس تفسیر کے متعلق مولانا آزاد یہ فرماتے ہیں: ”اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے ”ضرب علی الآذان“ کی تعبیر نہیں ملتی، لیکن وہ (مفسرین)

کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری نیند کی حالت کو ”ضرب علی الآذان“ کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے“ (ترجمان القرآن، ج ۲)۔

ہمارے نزدیک مفسرین کی تفسیر ہی رائج ہے اور یہ استعارہ، ہر زبان کے محاورات میں پایا جاتا ہے، مثلاً جب ماں گود کے بچے کو لوریاں دے کر سلاتی ہے تو اس کے کان اور بازو پر ہاتھ رکھ کر تھپکتی جاتی ہے، اس لیے اردو زبان میں بھی ”کانوں کو تھپک دینا“ نیند طاری کر دینے کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ شیخ الہند (نور اللہ مرقدہ) نے اس جملے کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے: پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان، اس کھود (غار) میں، چند برس گنتی کے۔ (ترجمہ حضرت مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ)۔

علاوہ ازیں عربی زبان میں ”ضرب علی آذنه“ کے معنی ”منعه أن يسمع“ کے آتے ہیں یعنی اس کو سننے سے روک دیا۔

اب سننے سے روک دینے کی متعدد صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص بہتی سے دور، جنگل میں غار کی کھوہ میں جا بیٹھا اور اس لیے دنیا کی باتوں سے اس کے کان نا آشنا ہو گئے، دوسری یہ کہ وہ بہرا ہو گیا اور سننے سے معذور کر دیا گیا۔ تیسری یہ کہ وہ سو گیا اور اس کے دیگر حواس ظاہرہ کی طرح کان بھی سننے سے معطل ہو گئے، لہذا ”ضرب علی الآذان“ کی تعبیر ان سب صورتوں کے لیے یکساں قابل استعمال ہے اور استعارہ و تشبیہ ہے تو تینوں معنی کے لیے ہے، البتہ مولانا آزاد کی تفسیر میں یہ اشکال ضرور لازم آتا ہے کہ اگر ”ضرب علی الآذان“ کے معنی یہ ہیں کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے، یعنی وہ بحالت بیداری عام زندگی کے مطابق، بہتی سے دور پہاڑ کی غار میں، راہبانہ زندگی بسر کر رہے تھے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے؟ ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لَيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: سَمُّ لَيْتُمْ؟ قَالُوا: لَيْسَ بَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ﴾ اور ہم نے ان کو اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں، ایک نے ان میں سے کہا تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔

کیا یہ آیت اپنے صاف معنی میں یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ”ضرب علی الآذان“ کی

صاف تعبیر یہاں وہی ہے، جو جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح اور رائج ہے، بلکہ ایسے موقع پر ”بعثناہم“ کی تعبیر کا تقاضا تو یہ ہے کہ مفسرین کی تفسیر کے علاوہ، دوسرے معنی لینا، قطعاً بے محل [ہوں]۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن نے اصحاب کہف کی اس گفتگو کے بعد جو وہاں سوئے رہنے کی مدت سے متعلق ہے، ان کی یہ گفتگو بھی نقل کی ہے کہ ان میں سے کوئی شہر جائے اور پوشیدہ طور پر جائے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، یہ بھی جمہور کی تفسیر کو قوت پہنچاتی ہے، اس لیے کہ غار میں مدت قیام پر بات چیت اور پھر فوراً کھانے کی خواہش کا اظہار، دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیے تو صاف معنی وہی بنتے ہیں، جو مفسرین نے بیان کیے ہیں اور مولانا آزاد کی یہ تفسیر کہ عرصہ دراز کے بعد، ان کو شہر کی حالت معلوم کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس سلسلے میں ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، تکلف باہر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مولانا آزاد کو شروع سے آخر تک اس واقعے کی تمام آیات میں تکلف باہر اختیار کرنا پڑا ہے، مثلاً جب قرآن نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ کہا: ﴿وَنَحْسَبُهُمْ آَبَاقًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ تو ان کو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالاں کہ وہ خواب میں ہیں، تو مولانا موصوف کو اپنی تفسیر کو صحیح بنانے کے لیے ”یفظہ“ کے معنی زندہ اور ”رقد“ کے معنی مردہ کے اختیار کرنے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے حقیقی معنی ”بیداری“ اور ”نیند“ کے ہیں اور یہ معنی بلا تکلف یہاں صادق آتے ہیں، پس مولانا پر بھی وہی بات صادق آتی ہے جو انہوں نے مفسرین کی مسلمہ تفسیر پر لازم کی ہے، یعنی ”ففى الكلام تجاوز بطريق الاستعارة“ (کلام میں استعارہ کی راہ سے مجاز اختیار کیا گیا ہے)۔

بلکہ اگر غائر نظر سے دیکھیے تو ”حقیقت کے صادق ہوتے ہوئے، مجاز اختیار کرنا“ مولانا آزاد کی تفسیر پر تو صادق آتا ہے لیکن جمہور مفسرین پر صادق نہیں آتا۔

مولانا آزاد نے آیات زیر بحث کی تفسیر میں، اگرچہ مفسرین کے مختار قول کے خلاف ضعیف قول کو اپنا مختار بنایا ہے، تاہم مفسرین کے اقوال کو احتمال کے درجے میں

تسلیم کرتے ہوئے، ان کی تائید میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، وہ بلاشبہ ایسے حضرات کے لیے خصوصاً قابل مطالعہ ہیں، جو اس قسم کے واقعات کو محض تعجب خیز سمجھ کر، خلاف عقل کہہ دینے کے عادی ہیں، فرماتے ہیں:

بہر حال، اگر یہاں ”ضرب علی الآذان“ سے مقصود، نیند کی حالت ہو تو پھر مطلب، یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے اور ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ کا مطلب یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے۔

یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے، طبی تجارب کے مسلمات میں سے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربے میں آتی رہتی ہیں، پس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو، جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔“ (ترجمان القرآن، ج ۲) (۳) ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجِزْمِ أَحْصَىٰ لِمَا بَثُّوا أَمَّا﴾ پھر ہم نے ان کو (خواب سے) اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دو جماعتوں میں سے کس نے، اس مدت کو محفوظ رکھا جس میں وہ (غار کے اندر) رہے۔

یہاں دو جماعتوں میں سے ایک اصحاب کہف کی اور دوسری اہل شہر کی جماعت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ صحیح مدت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو برسوں تک، بحالت خواب زندہ رکھا، جب کہ وہ زندگی کی بقاء کے وسائل سے یکسر محروم تھے، لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ بلاشبہ اسی طرح، وہ مخلوق کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا اور بے شک قیامت اور بعث بعد الموت کا مسئلہ حق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک نو جوان، شہر میں کھانا خرید کرنے گیا تو اس زمانے میں بستی والوں کے درمیان ”بعث بعد الموت“ پر جھگڑا اور مناقشہ جاری تھا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ فقط روح کا بعث ہوگا اور دوسری جماعت قائل تھی کہ روح اور جسم دونوں کو زندہ ہوتا ہے۔ یہ تو نصاریٰ کی جماعتیں تھیں اور جو طبی مشرک آباد تھے، وہ سرے سے بعث بعد الموت ہی کے منکر تھے، ایسے نازک وقت میں

اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غار سے بیدار کر کے بھیجا اور اس طرح جب اصحاب کہف کا واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا تو اس نے علی روس لا شہادہ، یہ نظیر قائم کر دی کہ جس طرح برسوں تک، اسباب حیات سے محروم رہنے کے باوجود، روح کے ساتھ جسم بھی صحیح و سالم باقی رہا، اسی طرح ”بعث بعد الموت“ روح اور جسم دونوں سے تعلق رکھتا ہے اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے، اسی طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور ہزاروں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت میں زندہ کر دیے جائیں گے۔ ﴿وَوَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ، لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾ اور پھر (دیکھو) اسی طرح، یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو، ان کے حال سے واقف کر دیا (ان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی) اور اس لیے واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، ج ۲، عن عکرمہ)

آیت کی یہ تفسیر، عکرمہ کی روایت سے ماخوذ ہے [مولانا حفظ الرحمن نے یہاں آیت کا ترجمہ صرف ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ تک کیا ہے، باقی حصہ چھوڑ دیا ہے؟] اور اسی کو عام طور پر اختیار کیا گیا ہے، لیکن مولانا آزاد نے ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ کو ﴿إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾ سے جدا کرتے ہوئے آیت کے معنی یہ کیے ہیں: ”اسی وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ان لوگوں کے معاملے میں کیا کیا جائے، لوگوں نے کہا اس غار پر ایک عمارت بنادو“۔ حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ (مرقدہ) نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے: ”در آں وقتیکہ نزاعی کروند مردماں در میان خود در مقدمہ ایشان، پس گفتند عمارت کنید بر غار ایشان“ [اس وقت کہ وہ لوگ آپس میں، ان کے بارے میں جھگڑا (بحث و مباحثہ) کرنے لگے، پھر بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنادو]۔

یعنی یہ حضرات ﴿يَتَنَازَعُونَ﴾ میں قیامت کے متعلق شہریوں کے باہم اختلاف کو مراد نہیں لیتے، بلکہ اس گفتگو کو مراد لیتے ہیں جو اصحاب کہف کے مرقدہ پر یکل تعمیر کرنے کے بارے میں ہوئی۔

(۵) ﴿فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾۔

ہم نے واقعے کی جو تفصیلات بیان کی ہیں اور قرآن کی اندرونی اور تاریخی روایات کی بیرونی شہادتوں سے جن امور کو ثابت کیا ہے، ان سے جدا عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یہودی اسرائیل کے قدیم زمانے کا ہے جو شہر افسس میں ایک مشرک بادشاہ دقیاؤس کے زمانہ حکومت میں پیش آیا۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ انہوں نے عیسائیت نہیں بلکہ یہودیت کو قبول کر لیا تھا اور بادشاہ وقت کے ظلم و جور سے بچ کر غار میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔ لیکن ہم اس پر گزشتہ سطور میں سیر حاصل بحث کر چکے اور ثابت کر چکے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق عیسائی دور سے ہے۔ [یہ بات درست نہیں ہے بلکہ عام مفسرین اصحاب کہف کو عیسائی مانتے ہیں، بہت کم ایسے مفسرین ہیں جو ان نوجوانوں کو یہودی مانتے ہیں، خود مولانا نے اوپر اس بارے میں صرف ابن کثیر کا رد و نقل کیا ہے۔]

(۶) ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق، ان حقائق کے اظہار کے بعد جو اس کے مقصد ”تذکیر“ کے لیے مفید تھے۔ واقعے کی ان جزئیات کے متعلق جو محض تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے جان لینے سے کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ ان لا حاصل بحثوں سے پرہیز کریں اور ان پر سرسری طور سے گزر جائیں اور بے کار باتوں کے کھوج لگانے کی فکر نہ کریں، مثلاً یہ کہ ان نوجوانوں کی تعداد کیا تھی؟ ان کی عمروں کا تناسب کیا تھا؟ وہ غار میں کتنی مدت مقیم رہے؟ مدت کی صحیح مقدار کیا ہے؟ وغیرہ، ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فَلَا تُحَارِبْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (اے پیغمبر) کہہ دے، ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کیوں کہ ان کا حال، بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے، (اور جب صورت حال یہ ہے) تو لوگوں سے اس بارے میں بحث و نزاع نہ کر، مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے، اس

بارے میں کچھ دریافت کر، اس لیے کہ جو بات بھی ہوگی انکل سے ہوگی۔

تاہم حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے یہ فرماتے ہوئے کہ ان قلیل میں سے، جن کو ان کی تعداد کا علم ہے، ایک میں بھی ہوں، ارشاد فرمایا کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تعداد کے متعلق پہلے دو مقولوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ باتیں انکل کے تیر ہیں، مگر تیسرا قول ذکر کرنے کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کہی، اس لیے یہی صحیح تعداد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، ج ۳)

(۷) ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾۔

اس آیت کا ترجمہ عام طور پر مفسرین نے اس طرح کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے یہ اطلاع دے رہا ہے کہ وہ تین سو نو سال غار میں رہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے بعض روایات میں جو معنی مذکور ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مقولہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا قول نہیں ہے یعنی وہ آیت ﴿وَلَبِثُوا﴾ الایہ کو اس سے قبل کے جملے ”یقولون“ کے تحت میں داخل سمجھتے ہیں اور یہ معنی کرتے ہیں کہ ”جس طرح لوگ (عیسائی) اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق مختلف باتیں کہتے ہیں اور کہیں گے، اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اصحاب کہف تین سو نو سال تک غار میں رہے، چنانچہ قاضی شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں نقل فرماتے ہیں:

أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس، قال: إن الرجل ليفسر الآية، و يرى أنها كذلك، فيهوئ أبعد ما بين السماء و الأرض، ثم تلا: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ [الآية]، ثم قال: كم لبث القوم؟، قالوا: ثلاث مئة و تسع، قال: لو كانوا لبثوا كذلك، لم يقل الله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾، و لكنه حكى مقالة القوم، فقال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾، فأخبر أنهم لا يعلمون، ثم قال: سيقولون ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾۔

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: آدمی آیت کی تفسیر کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے بالکل صحیح تفسیر کی ہے، حالانکہ وہ اس میں فاش غلطی کرتا ہے، گویا وہ اس آسمان وزمین سے بھی دور جاگرا۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ فرما کر، بعد میں اس آیت کو تلاوت کیا ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ اور فرمانے لگے، لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ اصحاب کہف کتنے عرصے غار میں رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اصحاب کہف واقعی اتنے عرصے ہی غار میں رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے مقیم رہے۔ دراصل، یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قول کو حکایت کیا ہے اور ان کی گفتگو کو یہاں سے شروع کیا ہے: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ﴾ الی قولہ: ﴿وَرَجَعْنَا بِالْغَيْبِ﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ صحیح تعداد سے واقف نہیں ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دوسرا یہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ مِّنْهُنَّ سِتِينَ وَارْبَعُونَ﴾ (فتح القدیر، سورہ کہف)۔

اور ابن کثیر (ج ۳) نے تفسیر میں بروایت قتادہ عبداللہ بن مسعود سے یہ نقل کیا ہے: قال قتادة: وفي قراءة عبد الله "وقالوا" ﴿ولبثوا﴾ يعني أنه قاله الناس، وهكذا قال قتادة ومطرف.

قتادہ کہتے ہیں: اور عبداللہ بن مسعود کی قرات میں یہ ہے "وَقَالُوا": ﴿وَلَبِثُوا﴾ یعنی یہ مقولہ لوگوں کا ہے۔ قتادہ اور مطرف کی رائے بھی یہی ہے۔ (حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت سے یہ مراد ہے کہ وہ اس مقام پر بطور تفسیر کے یہ پڑھ دیا کرتے تھے۔ مولانا حفظ الرحمن)۔

ہمارے نزدیک بھی یہی معنی رائج ہیں، کیوں کہ قرآن کا سیاق اسی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ ان ہی آیات میں، قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس قسم کی غیر مفید اور اٹکل کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، پس جب کہ ﴿وَلَبِثُوا﴾

فِي كَهْفِهِمْ﴾ الآیہ کے بعد یہ کہا گیا: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ لہ غیبِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ تو اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ غار میں قیام کی مدت کا مسئلہ بھی اندھیرے کا تیر ہے اور اس لیے صحیح طریق کار اس بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو علم الہی کے سپرد کر دیا جائے، لہذا اس صورت میں یہ مقولہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا ہے، جو زمانہ نبوت میں اس واقعے کی تفصیلات کے سلسلے میں بے فائدہ اٹکل کے تیر چلاتے رہتے تھے۔

بایں ہمہ ابن کثیر، عام مفسرین کے معنی کو ہی رائج کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کو منقطع اور ان کی قراءت کو شاذ ثابت کر کے، اس کو ناقابلِ بحث قرار دیتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی صحیح روایت کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول تین سو سال فرمایا اور یہ شمسی حساب کے مطابق ہے اور پھر ﴿وَإِذْ أَذَاوُا تِسْعًا﴾ کہہ کر نو سال کا اور اضافہ اس لیے کیا، تاکہ شمسی حساب، قمری حساب کے ساتھ مطابق ہو جائے، مگر اول نظر میں بآسانی کہا جاسکتا ہے کہ آیت کی یہ تفسیر نہیں، بلکہ تاویل ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو قرآن تذکیر و موعظت کے مقصد سے زائد تفصیلات کو دور از کار کہتا ہے اور دوسری جانب خود ہی ایسی باتوں کے درپے ہوتا ہے کہ جس کا موعظت و بصیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں، بلکہ خالص علم ہیئت کا مسئلہ ہے۔ (نیز از روئے حساب بھی نو کا اضافہ تطلق حساب کے لیے کافی نہیں ہے)۔

ابن کثیر کے نزدیک، یہ مقولہ اس لیے بھی لوگوں کا نہیں ہو سکتا کہ نصاریٰ کے یہاں قیام کہف کی مدت تین سو سال مشہور ہے اور نو کا، ان کے یہاں کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے مفسرین نے ان کے دونوں قول نقل کیے ہیں۔ شاید ابن کثیر کی نظر سے دوسرا مقولہ نہیں گزرا۔

(۸) ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ (الی) ﴿وَلَمَلَّتْ مِنْهُمُ رُجُبًا﴾

ان آیات میں قرآن عزیز نے اصحاب کہف کی اس حالت کا ذکر کیا ہے جب کہ وہ شروع میں، غار کے اندر جا کر پوشیدہ ہوئے تھے اور یہ اس لیے کہ ان آیات کے متصل ہی جو آیات، اس واقعے پر روشنی ڈال رہی ہیں، ان میں یہ باتیں مذکور ہیں، وہ نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے ایک رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا، اس کی وجہ سے شہر والوں پر حقیقت حال ظاہر ہوگئی، جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اس حقیقت حال کے منکشف کردینے کی مصلحت بیان کی، وہ دوبارہ غار میں عزت گزریں ہو گئے اور اہل شہر نے اس غار کے وہاں پر بیکل تفسیر کر دیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد، ان آیات میں اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو اصحاب کہف پر نیند طاری ہونے کی حالت میں گزری، یعنی اس غار کی، اندر سے کیا حالت تھی، دھوپ اور تازہ ہوا پہنچنے نہ پہنچنے کی کیا کیفیت تھی، ایک طویل مدت تک خواب کی حالت میں رہنے کی کیا شکل تھی، کیا ایک ہی کروٹ پر سویا کیے یا زندہ انسانوں کی طرح کرشمیں بدلتے رہتے تھے، اُن کا کتنا کس طرح وفاداری کا حق ادا کر رہا تھا۔ اس مجموعی کیفیت کا اثر باہر سے جھانک کر دیکھنے والے انسان پر کیسا پڑتا تھا۔

جمہور مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اور آیات کے باہم نظم و ترتیب کے لحاظ سے یہ بہت صاف اور واضح تفسیر ہے، مگر مولانا آزاد ان تمام آیات کو اصحاب کہف کے دوبارہ غار میں عزت گزریں ہو جانے سے متعلق سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن یہ تفصیلات اس حالت کی بیان کر رہا ہے، جب ان پر موت طاری ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے ”ایقظا“ میں ”یقظہ“ کے معنی زندگی اور ”رقود“ میں ”رقد“ کے معنی موت کے اختیار کر کے، کافی تکلف کیا ہے اور بعض مقدمات کے اضافے کے ساتھ، اپنی تفسیر کو دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ مفسرین نے ان آیات کو اصحاب کہف کے پہلی مرتبہ غار میں پوشیدہ ہو جانے سے متعلق کہا ہے، اس لیے اُن کو آیات کی تفسیر میں حیرانی پیش آئی ہے، مگر اس پوری تفصیل کے مطالعے سے بآسانی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیات زیر بحث کی تفسیر میں مفسرین قدیم کو تو کوئی حیرانی پیش نہیں آئی،

البتہ خود مولانا نے موصوف کو اپنی اختیار کردہ تفسیر کی وضاحت میں ضرور تکلفات بارود اختیار کرنے پڑے ہیں اور سچ پوچھیے تو اس مقام پر ان کی تفسیر تاویل ہو کر رہ گئی ہے۔
(۹) ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی پہاڑ کے اندر غار کی یہ مجموعی کیفیت کہ غار کا وہانہ، اگرچہ تنگ ہے مگر اس کے اندر بہت کافی وسعت ہے، اس کا جائے وقوع، شمال و جنوباً ہے کہ جس کی وجہ سے طلوع و غروب، دونوں حالتوں میں آفتاب غار کے سامنے سے داہنے اور بائیں کترا کر نکل جاتا ہے اور غار اس کی تپش سے محفوظ رہتا ہے اور دوسری جانب منفذ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور روشنی بقدر ضرورت پہنچتی رہتی ہے، گویا، سمانی بقاء کے لیے جو چیز مضر ہے یعنی تپش، اس سے حفاظت اور جو بقائے حیات کے لیے ضروری شے ہے، یعنی روشنی اور ہوا، اس کی موجودگی، یہ ایسے امور ہیں، جو خدائے تعالیٰ کی کھلی نشانیاں کہی جاسکتی ہیں کہ اُن کی بدولت برسوں تک خدا کے نیک بندے دنیا کے علائق سے جدا ہو کر غار میں بحالت خواب بسر کر سکے اور ایسی حالت میں بسر کر سکے جب کہ سامان خورد و نوش اور بقائے حیات کے دیگر وسائل دنیوی سے قطعاً محروم تھے۔

(۱۰) عام طور پر مشہور ہے کہ اصحاب کہف ابھی تک غار میں سو رہے ہیں اور زندہ ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بصراحت یہ فرمایا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم، فأروا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاث مئة سنة (رواه ابن جرير)۔ قنادہ کہتے ہیں:

ابن عباسؓ ایک مرتبہ حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، راہ میں بلاد روم میں، اس مقام پر گزر رہا تھا جہاں پہاڑی غاروں کا سلسلہ ہے۔ وہاں انہوں نے کسی غار کے اندر انسانوں کی ہڈیاں یا ڈھانچے دیکھے تو کسی کہنے والے نے کہا: یہ اہل کہف کی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں، اس پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو تین سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا کہ بوسیدہ ہو چکیں۔ (یہ روایت بھی اس کی

دلیل ہے کہ یہ واقعہ عیسائیت کے ابتدائی دور میں پیش آیا ہے۔

(۱۱) قرآن عزیز اور صحیح روایات سے یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے بلکہ قرآن عزیز نے تو مشرکین مکہ یا مہبطی اور رومی عیسائیوں کے یہاں، اس سلسلے میں جو انکل کی باتیں مشہور تھیں، ان پر اعتماد رکھنے اور ان کی تحقیقات میں پڑنے سے روکا ہے، البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے نام یہ بتائے گئے ہیں:

مکسلمینا، تملیخا، مرطونس، کسطنونس، بیرونس، ونیموس، نظونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر یا حمران ہے۔ (یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ عیسائیت کے ابتدائی دور میں پیش آیا ہے [کس وجہ سے دلیل ہے، واضح نہیں]۔

(۱۲) ﴿وَكَلْبُهُمْ بِاسِطَ ذِرَاعَيْنِ بِالْوَصِيدِ﴾:

کتے نے وفاداری اور جاں نثاری کا ثبوت دیا اور صلحاء کی صحبت پائی تو قرآن نے بھی، اس کا ذکر خیر کر کے، اس کو وہ عزت بخشی کہ انسانوں کے لیے قابل رشک بنا دیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے:

سبک اصحاب کہف روزے چند پئے نیکاں گرفت مردم شد
میر نوح بابدان بہ نشست خاندان نبوتش گم شد
[اصحاب کہف کا کتا، چند روز نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو انسان بن گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، بروں کی صحبت میں بیٹھا تو اپنے نبوت کے خاندان کو کھو بیٹھا]۔

(۱۳) ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ إِتَىٰ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنِ شَاءَ اللَّهُ﴾ اور کسی چیز کے لیے یہ نہ کہو کہ کل میں اس کو ضرور کروں گا مگر (یہ کہہ لیا کرو) یہ کہ خدا چاہے تو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب مستقبل میں، کسی کام کا ارادہ ہو تو دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کو ضرور کروں گا، اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور کہنے والا اس کائنات میں موجود بھی ہوگا یا نہیں، لہذا اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے ”انشاء اللہ“ ضرور کہنا چاہیے۔

(۱۴) ﴿وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ تم کہو، اُمید ہے، میرا پروردگار، اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔

اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ عنقریب ایسا ہی معاملہ، تم کو بھی پیش آنے والا ہے، بلکہ وہ، اس سے بھی عجیب و غریب ہوگا، یعنی اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑے گا۔ راہ میں، غار ثور کے اندر کئی دن تک پوشیدہ رہو گے۔ دشمن، غار ثور کے منہ پر پہنچ جانے کے باوجود، تم کو نہ پائیں گے۔ تم بخیر و خوبی مدینہ پہنچ جاؤ گے اور وہاں تم پر فتح و کامرانی کی ایسی راہیں کھول دی جائیں گی، جو اس معاملے سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہوں گی۔ یہ سورت ملکی عہد کی آخری سورتوں میں سے ہے، اس لیے اس کے نزول کے بہت تھوڑے زمانے بعد، ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس نے مسلمانوں کے دور حیات میں حیرت زا انقلاب پیدا کر دیا اور باطل نے حق کے سامنے سپردال دی۔

(۱۵) ﴿لَتَسْحَبَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَ﴾ ہم ضرور اُن کے مرقد پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

معلوم نہیں کہ اس کہنے سے ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ واقعی ان کے مرقد پر ہیکل بنا کر اس کو سجدہ گاہ عام و خاص بنائیں گے، کیوں کہ یہ خدا کے مقبول بندے تھے، جب تو ان عیسائیوں کا یہ عمل، اسلام کی نگاہ میں، قابل مذمت و نفرت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے: ”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“ (رواہ [الصحيحان، یعنی بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے])۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد (سجدہ گاہ) بنا لیا تھا، یعنی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور پھر ارشاد فرمایا ”لَا تَتَّخِذُوا قُبُورِ عِبَادِيَ“ لوگو! تم میری قبر کو عید کی طرح تہوار نہ بنا لینا۔

اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کی یادگار میں، غار کے منہ پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے کہ جس میں صرف خدائے عز و جل ہی کی عبادت ہو کرے گی تو ان کا یہ فیصلہ، بے شبہ محمود اور قابل ستائش تھا۔

تفہیم القرآن، جلد سوم، ص ۵۲۱

۱۔ عربی زبان میں ”کہف“ وسیع غار کو کہتے ہیں اور ”غار“ کا لفظ تنگ کھوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں غار، کہف کا ہم معنی ہے۔

۲۔ الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ تابعین سے منقول ہے کہ یہ اُس بستی کا نام ہے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ایلہ (یعنی عقبہ) اور فلسطین کے درمیان واقع تھی اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد، وہ کتبہ ہے، جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ”ترجمان القرآن“ میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام، وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یسوع (باب ۱۸-۱۷ آیت ۲۷) میں رقم یارقم کہا گیا ہے۔ پھر وہ اسے عسبویوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یسوع میں رقم یارقم کا ذکر بنی بن یحییٰ کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور خود اسی کتاب کے بیان کی رو سے اس قبیلے کی میراث کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پیٹرا کے کھنڈر جس علاقے میں پائے گئے ہیں، اس کے اور بنی بن یحییٰ کی میراث کے درمیان تو یہوداہ اور اڈومیہ کا پورا علاقہ حائل تھا۔ اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ پیٹرا اور رقم نزدیک صحیح بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رقم سے مراد، کتبہ ہے۔

۳۔ یعنی کیا تم اس خدا کی قدرت سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو، دو تین سو برس تک سلائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندرست جگا اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے؟ اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔

۹۔ اس قصے کی قدیم ترین شہادت، شام کے ایک عیسائی پادری جیمس سروچی کے مواعظ میں پائی گئی ہے، جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد ۳۵۲ء میں پیدا ہوا تھا اور اس نے ۴۷۴ء کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ مگن نے اپنی کتاب ”تاریخ زوال و سقوط دولت روم“ کے باب ۳۳ میں ”سات سونے والوں“ (Seven Sleepers) کے عنوان کے تحت، ان مآخذ سے، اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے، وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے، اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے، قریب قریب ایک ہی مآخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزیں ہوئے تھے ہمارے مفسرین، اس کا نام دکیوس یا دقیاؤس یا دقئوس بتاتے ہیں اور مگن کہتا ہے کہ وہ قیصر ڈیسس (Decius) تھا، جس نے ۲۴۹ء سے ۲۵۱ء تک سلطنت روم پر فرمانروائی کی ہے اور مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا عہد بہت بدنام ہے، جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسس یا افسوس لکھتے ہیں، اور مگن اس کا نام افسس (Ephesus) بتاتا ہے، جو ایشائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج، موجودہ ترکی کے شہر ازمیر (سمرنا) سے ۲۰-۲۵ میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو نقشہ نمبر ۲ صفحہ ۳۳)۔ پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیندوسیس لکھتے ہیں اور مگن کہتا ہے کہ ان کے بحث کا واقعہ قیصر تھیوڈوسیس (Theodosius) ثانی کے زمانے میں پیش آیا جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد ۴۰۸ء سے ۴۵۰ء تک، روم کا قیصر رہا۔ دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے

جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا، اس کا نام ہمارے مفسرین بیلجیخا بتاتے ہیں اور کتب اسے جیمبلیخس (Jamblichus) لکھتا ہے۔

قصے کی تفصیلات دونوں روایتوں میں یکساں ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ڈیسیس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ سات نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے۔ پھر قیصر تھیوڈوسیوس کی سلطنت کے اڑیسویں سال (یعنی تقریباً ۳۴۵ء یا ۳۴۶ء میں) یہ لوگ بیدار ہوئے، جب کہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیروی کی چکی تھی۔ اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً ۱۹۶ سال بنتی ہے۔

بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن، ان کے قیام غار کی مدت ۳۰۹ سال بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب ہم نے حاشیہ ۲۵ میں دے دیا ہے۔

اس سربانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں، جن کو بنیاد بنا کر کتب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ”جہالت“ کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر، وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اس کے متعلق، وہ خود مانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے تیس چالیس سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بہ حرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا، لازماً قرآن ہی کی غلطی ہے، صرف اُن ہٹ دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ قصہ اصحاب کہف کے متعلق مزید معلومات ضمیمہ نمبر (۱) میں بیان کی گئی ہیں جو کتاب کے آخر میں درج ہے۔

۱۰۔ یعنی جب وہ سچے دل سے، ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں، اور اپنے آپ کو

خطرے میں ڈال لینا گوارا کر لیں، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں۔

۱۱۔ جس زمانے میں، ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اُس وقت شہر افسس، ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈاندا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا، جس کی شہرت، تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ، اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل [؟ تانترک]، فال گیر اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام و فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کا روبرو میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصہ حصہ تھا، جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ (ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف بلیکل لٹریچر عنوان؟)۔

شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں، خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اُس کا اندازہ اصحاب کہف کے، اُس فقرے سے کیا جاسکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ”اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔“

۱۲۔ بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرار دیا باہمی کے مطابق، یہ لوگ، شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں جا چھپے تاکہ سنگسار ہونے یا مجبوراً مرتد ہو جانے سے بچ سکیں۔

۱۳۔ یعنی ان کے غار کا دہانہ، شمال کے رخ تھا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی، کسی موسم میں [بھی] اندر نہ پہنچتی تھی اور باہر سے گزرنے والا یہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔

۱۴۔ یعنی اگر باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان سات آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹیں لیتے رہنے کی وجہ سے، وہ یہی گمان کرتا کہ یہ بس یونہی لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔

۱۵۔ یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں، چند آدمیوں کا اس طرح

موجود ہونا اور آگے کتنے کا بیٹھا ہونا، ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے، ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے، اور یہ ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا۔ کسی کو یہ جرأت ہی نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہوتا۔

۱۶ یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو، ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، ویسا ہی عجیب کرشمہ قدرت، ان کا ایک طویل مدت کے بعد، جاگنا بھی تھا۔

۱۷ یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی، بہت پرست روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز میں نمایاں فرق آگیا تھا۔ دوسو برس پہلے کا یہ آدمی، اپنی سچ دھج، لباس، زبان ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا۔ اور جب اس نے قیصر ڈیسیس کے وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دوکان دار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سریانی روایت کی رو سے دوکان دار کو اس پر شبہ یہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دھنڈ نکال لایا ہے، چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا اور آخر کار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں جا کر یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہے، جو دوسو برس پہلے، اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر آنا فانا، شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ، لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔

اب جو اصحاب کہف، خبردار ہوئے کہ وہ دوسو برس بعد سوکرائے ہوئے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔

۱۸ سریانی روایت کے مطابق اُس زمانے میں، وہاں قیامت اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور شور کی بحث چھڑی ہوئی تھی، اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے، جس کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی شرک و بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقت ور تھے، جن کی

بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار، یا کم از کم اس کے ہونے میں شک کرتے تھے۔ پھر اس شک و انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ افسس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی اور ان میں سے ایک فرقہ (جسے صدوقی کہا جاتا تھا) آخرت کا کھلم کھلا منکر تھا۔ یہ گروہ کتاب اللہ (یعنی توراۃ) سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا اور مسیحی علماء کے پاس، اُس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے۔ متی، مرقس، لوقا، تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح علیہ السلام کے اُس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا، مگر تینوں نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے، ایسا کمزور جواب نقل کیا ہے، جس کی کمزوری کو خود علمائے مسیحیت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو متی، باب ۲۲، آیت ۲۳-۳۳، مرقس باب ۱۲، آیت ۱۸-۲۷، لوقا، باب ۲۰، آیت ۲۷-۴۰)، اسی وجہ سے منکرین آخرت کا پلہ بھاری ہو رہا تھا اور مؤمنین، آخرت بھی شک و تذبذب میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ عین اس وقت اصحاب کہف کے بعث کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے بعث بعد الموت کا ایک ناقابل انکار ثبوت بہم پہنچا دیا۔

۱۹ فحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صالحین نصاریٰ کا قول تھا۔ اُن کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح انہیں لینا رہنے دو اور غار کے دہانے کو تینا لگا دو [یعنی بند کر دو]، ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس مرتبے کے ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں۔

۲۰ اس سے مراد، رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں جن کے مقابلے میں صالح العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی۔ پانچویں صدی کے وسط تک، چھپتے چھپتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً روس کی تھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا، [عیسائی] بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے، اور مسیح علیہ السلام، مریم علیہا السلام اور حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے۔ اصحاب کہف کے بعث سے چند ہی سال پہلے، ۳۳۱ء میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی افسس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی، جس میں مسیح علیہ السلام کی

الوہیت اور حضرت مریمؑ کے ”مادرِ خدا“ ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ﴿الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں، جو سچے پیر و ان مسیح کے مقابلے میں اُس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کا رہنے ہوئے تھے اور مذہبی و سیاسی امور کی باگیں، جن کے ہاتھوں میں تھیں، یہی لوگ، دراصل شرک کے علم بردار تھے اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنایا جائے۔

۱۱۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے۔ وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابلہ صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالاں کہ یہاں قرآن، اُن کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی، ان ظالموں کو بعثت بعد الموت اور امکانِ آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اسے انہوں نے ارتکابِ شرک کے لیے، ایک خدا داد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو، کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے۔ پھر آخر اس آیت سے قبورِ صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے جب کہ نبی ﷺ کے یہ ارشادات، اس کی ٹہنی میں موجود ہیں:

لعن اللہ تعالیٰ زائرات القبور و المتخذین علیہا المساجد و الشرج (احمد، الترمذی، أبو داؤد، النسائی، ابن ماجہ)۔

اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔

ألا و إن من كان قبلکم، کانوا یتخذون قبور أنبیائہم مساجد، فابتی أنہاکم عن ذلک (مسلم)۔

خبردار ہو، تم سے پہلے لوگ، اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔

لعن اللہ تعالیٰ الیہود و النصارى، اتخذوا قبور أنبیائہم مساجد۔ (احمد،

البخاری، مسلم، النسائی)۔

اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصاریٰ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔

إِنَّ أَوْلَئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أَوْلَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (احمد، البخاری، مسلم، النسائی)۔

ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد، اس کی قبر پر مسجدیں [؟] بناتے اور اس کی [؟] تصویریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی، یہ جرات کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں، عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل دجھٹ ٹھہرائے؟

اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ ۱۸۳۴ء میں رپورٹڈ فی ارڈیل (Arundell) نے ”ایشیائے کوچک کے اکتشافات“ (Discoveries in Asia Minor) کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے، ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسس کے کھنڈرات سے متصل، ایک پہاڑی پر، اس نے حضرت مریم اور ”سات لڑکوں“ (یعنی اصحاب کہف) کے مقبروں کے آثار پائے ہیں۔

۱۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پونے تین سو سال بعد، نزول قرآن کے زمانے میں، اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے، عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں، وہ عام طور پر شائع ہوتیں۔ واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور امتدادِ زمانہ کے ساتھ، ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنی چلی جاتی تھیں، تاہم چوں کہ تیسرے

قول کی تردید، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے، اس لیے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ صحیح تعداد سات ہی تھی۔

۲۳ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز، ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہیں، جو اس قصے سے ملتے ہیں۔

اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں [بھی] حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتقاد اسباب دنیا پر نہیں، بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں، تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھادینا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس ”عادت جاریہ“ کو لوگ ”قانون فطرت“ سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ درحقیقت اس کا پابند نہیں ہے، وہ جب اور جہاں چاہے، اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اُس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو دوسو برس تک سلا کر، اس طرح اٹھا بٹھائے، جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے، اور اس کی عمر، شکل، صورت، لباس، تندرستی، غرض کسی چیز پر بھی، اس امتداد زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام، اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان، کس طرح، ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمہ چشم بصیرت بنانے کے بجائے اُلٹا، مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو معجزہ، اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ، اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں، اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے۔۔۔۔۔ یہ ہیں وہ اصل سبق، جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہئیں اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں۔ ان سے توجہ ہٹا کر، اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے، اور ان کے نام کیا کیا تھے، اور ان کا کٹا کس رنگ کا

تھا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر، صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی، تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی، تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔

۲۴ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، جو پچھلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے سلسلہ کلام کے بیچ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم، اللہ کو ہے اور اس کی تحقیق کرنا، ایک غیر ضروری کام ہے، لہذا خواہ مخواہ ایک غیر ضروری بات کی کھوج میں لگنے سے پرہیز کرو، اور اس پر کسی سے بحث بھی نہ کرو۔ اس سلسلے میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے، جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی، اور وہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کروں گا۔ تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں۔ نہ تمہیں، غیب کا علم، اور نہ تم، اپنے افعال میں ایسے خود مختار کہ جو کچھ چاہو کر سکو۔ اس لیے اگر کبھی، بے خیالی میں، ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً متنبہ ہو کر، اللہ کو یاد کرو اور انشاء اللہ کہہ دیا کرو۔ مزید برآں، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو، آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام، اس سے بہتر ہے۔ لہذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ اُمید ہے، میرا رب، اس معاملے میں صحیح بات، یا صحیح طریقہ عمل کی طرف میری رہنمائی فرمادے گا۔

۲۵ اس فقرے کا تعلق، ہمارے نزدیک جملہ معترضہ سے پہلے کے فقرے کے ساتھ ہے۔ یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ ”کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا، اُن کا کٹا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں نو سو سال اور بڑھ گئے ہیں۔“ اس عبارت میں ۳ سو اور تین سو نو سو سال

کی تعداد، جو بیان کی گئی ہے، ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم کہو، اللہ بہتر جانتا کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر ۳۰۹ کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی، تو اس کے بعد، یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی یہی تاویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔

تفہیم القرآن، جلد سوم صفحہ ۷۶۹

ضمیمہ نمبر ۱

بہ سلسلہ سورہ اصحاب کہف، حاشیہ نمبر ۹، صفحہ ۱۲

شہر افسوس (Ephesus) جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تقریباً گیارہویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا اور بعد میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں چاند دیوی کی پوجا ہوتی تھی جسے ڈانا (Diana) کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اسی کا عظیم الشان مندر عہد قدیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایشیائے کوچک کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور رومی سلطنت نے بھی اس کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب مسیحی دعوت رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلنے شروع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوان بھی شرک سے تائب ہو کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ ان کے قصے کی جو تفصیلات مسیحی روایت کو جمع کر کے گریگوری آف ٹورس (Gregori of Tours) نے اپنی کتاب (Meraculouum liber) میں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

”یہ سات نوجوان تھے۔ ان کی تبدیلی مذہب کا حال سن کر قیصر ڈیسیس نے ان کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ قیصر

پیروان مسیح کے خون کا پیاسہ ہے۔ مگر انہوں نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔ قیصر نے پہلے تو سخت مشتعل ہو کر کہا کہ اپنی زبان بند کر دو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کرادوں گا پھر کچھ ٹھنڈا ہوا اور بولا تم ابھی بچے ہو۔ میں تمہیں تین دن دیتا ہوں۔ اس مدت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کی طرف پلٹ آئے تو خیر ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔

اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ ساتوں نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چھپیں۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے بہتیری کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے مگر وہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا۔ آخر کار ایک بڑے گہرے سے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتا اس کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ تھکے ماندے تھے اس لیے فوراً ہی سو گئے۔ یہ ۲۵۰ عیسوی کا واقعہ ہے۔ ۱۹۷۷ء میں بعد ۱۹۷۷ عیسوی میں وہ یکا یک بیدار ہوئے جب قیصر تھیوڈوسیوس دوم کا عہد تھا رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی اور شہر افسوس کے باشندے بھی بت پرستی ترک کر چکے تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر و نشر کے معاملے میں سخت اختلاف برپا تھا اوقیصر اس بات پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے۔ ایک روز اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہ نوجوان جاگ اٹھے۔

بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا دن بھر۔ کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جین (Jean) کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس سے کہا کہ ذرا احتیاط سے کام لیتا کہیں لوگ تمہیں

پہچان نہ جائیں۔ انہیں ڈرتھا کہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے جائیں گے اور ڈانکا کی پرستش پر مجبور کریں گے۔ مگر جین جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے۔ سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں اور ڈانکا کو پوجنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدیں اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر قیصر ڈیسس کی تصویر تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا۔ جین نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے کہیں سے لایا نہیں ہوں۔ اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ حتیٰ کہ کوٹوال شہر تک معاملہ پہنچا، کوٹوال نے کہا مجھے وہ دفیہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو۔ جین نے جواب دیا دفیہ کیسا؟ یہ میرا اپنا مال ہے میں کسی دفیہ کو نہیں جانتا کوٹوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صدیوں پرانا سکہ ہے۔ تم تو ابھی جوان لڑکے ہو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یہ ضرور کوئی راز ہے۔ جین نے جب یہ سنا کہ قیصر ڈیسس کو مرے زمانہ دراز گزر چکا ہے تو دنگ رہ گیا اور کچھ دیر تک بالکل دم بخود رہا۔ پھر آہستہ سے بولا کل ہی تو میں اور میرے چھ ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈیسس کے ظلم سے بچے رہیں۔ جین کی یہ بات سن کر کوٹوال بھی حیران ہو گیا اور وہ اس کو لے کر اس غار کی طرف چلا جہاں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ کثیران کے ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیصر ڈیسس کے زمانے کے لوگ ہیں۔ قیصر ٹھیوڈیسس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ وہ خود ان سے ملا اور ان سے برکت لی۔ اس کے بعد یکایک یہ ساتوں آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے۔ اس صریح نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے پھر قیصر کے حکم سے اس غار پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی۔“

غار والوں کی یہ داستان جو مسیحی روایت میں بیان ہوئی ہے قرآن کے بیان کردہ قصے سے اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ انہی کو اصحاب کہف قرار دینا بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قصہ ایشیائے کوچک کے ایک

شہر کا ہے اور قرآن ان واقعات سے بحث نہیں کرتا جو سرزمین عرب کے باہر پیش آئے ہیں اس لیے اس مسیحی قصے کو اصحاب کہف پر چسپاں کرنا قرآن کے اسلوب سے انحراف ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دراصل جس بات کا التزام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کو عبرت دلانے کے لیے ان قوموں اور طاقتوں کے حالات پر کلام کیا جائے جن سے وہ واقف تھے، قطع نظر اس سے کہ وہ سرزمین عرب کے حدود میں ہوں یا اس سے باہر۔ اسی بنا پر مصر کی قدیم تاریخ قرآن میں زیر بحث آئی ہے۔ حالانکہ وہ عرب سے باہر واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیر بحث آسکتے تھے تو روم کے کیوں نہ آسکتے تھے؟ اہل عرب جس طرح مصر سے واقف تھے اسی طرح روم سے بھی تو واقف تھے۔ رومی سلطنت کی سرحدیں عین حجاز کی شمالی سرحدوں سے ملی ہوئی تھیں۔ عربوں کے تجارتی قافلے شب و روز رومی علاقوں میں جاتے تھے۔ بہت سے عرب قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے۔ روم عربوں کے لیے ہرگز اجنبی ملک نہ تھا۔ سورہ روم اس پر شاہد ہے۔ علاوہ بریں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں از خود بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ کفار مکہ کے پوچھنے پر اس کا ذکر کیا ہے اور کفار مکہ کو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایسے واقعات دریافت کرنے کا مشورہ دیا تھا جن سے اہل عرب قطعی ناواقف تھے۔

معارف القرآن، مفتی محمد شفیع، جلد پنجم، ص ۵۲۳ تا ۵۵۰

تشریح اللغات

کہف: پہاڑی غار، جو وسیع ہو، اس کو کہف کہتے ہیں، جو وسیع نہ ہو، اس کو غار کہا جاتا ہے، رقیم: لفظی اعتبار سے بمعنی الرقوم، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ اس مقام پر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے اقوال، مختلف ہیں۔ ضحاک اور سدی اور ابن جریر، بروایت ابن عباسؓ، اس کے معنی، ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں، جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے، غار کے دروازے پر لگا دیا تھا [۲]، اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، قتادہ، عطیہ، عوفی [اور] مجاہد کا یہ قول ہے کہ رقیم، اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نام ہے، جس میں اصحاب کہف کا غار تھا، بعض نے خود، اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے، حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی کا نام ہے یا کسی بستی کا۔ کعب احبار، وہب بن منبہ، حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رقیم، ایلہ یعنی عقبہ کے قریب، ایک شہر کا نام ہے، جو بلادِ روم میں واقع ہے۔ فنیہ، فنی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: نوجوان۔

﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ کے لفظی معنی، کانوں کو بند کر دینے کے ہیں، غفلت کی نیند کو، ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیوں کہ نیند کے وقت، سب سے پہلے، آنکھ بند ہوتی ہے، مگر کان اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے، جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بیداری میں، سب سے پہلے کان، اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ آواز سے، سونے والا چونکتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے۔

معارف و مسائل

قصہ اصحاب کہف و رقیم

اس قصہ میں چند مباحث ہیں۔ اول، یہ کہ اصحاب کہف و اصحاب رقیم، ایک ہی

جماعت کے دو نام ہیں، یا یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں، اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاریؒ نے اپنی کتاب صحیح میں، اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم، دو عنوان الگ الگ دیے، پھر اصحاب الرقیم کے تحت میں، وہ مشہور قصہ، تین شخصوں کے غار میں بند ہو جانے، پھر دعاؤں کے ذریعے راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے۔ امام بخاری کی اس صنیع سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک، اصحاب کہف، ایک جماعت ہے اور اصحاب رقیم، ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چسپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر، اس غار کے دہانے پر آگرا، جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر، اللہ سے دعاء کی کہ یہ کام، اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعاء سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی، دوسرے کی دعاء سے اور زیادہ سرکا، پھر تیسرے کی دعاء سے راستہ بالکل کھل گیا۔

لیکن حافظ ابن حجرؒ نے شرح بخاری میں، واضح کیا ہے کہ از روئے رولہبت حدیث، اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیم، مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے، بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک راوی، حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ ﷺ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سن رہے تھے، یہ اضافہ فتح الباری میں بڑا اور طبرانی کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر اول تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات، جو صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان میں کسی نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کا یہ جملہ نقل نہیں کیا۔ خود بخاری کی روایت بھی اس جملے سے خالی ہے، پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان تین شخصوں کو.... اصحاب الرقیم فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ رقیم کا ذکر فرما رہے تھے، اس ضمن

میں ان تین شخصوں کا ذکر فرمایا، لفظ رقیم کی مراد کے متعلق صحابہ و تابعین اور عام مفسرین میں جو اختلاف اقوال، اوپر نقل کیا گیا ہے وہ خود اس کی دلیل ہے [کہ] رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے، رقیم کی کوئی مراد متعین کرنے کے بارے میں، کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کی مراد خود متعین فرمادیں، پھر صحابہ و تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے خلاف کوئی قول اختیار کریں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر، شارح بخاری نے اصحاب کہف و رقیم کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں، ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا ذکر، رقیم کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص، اصحاب الرقیم تھے۔

حافظ ابن حجر نے اس جگہ، یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے، اس کا سیاق، خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم، ایک ہی جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین، ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو اس قصے کی روح اور اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایات و نصائح بھی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق، اس قصے کی صرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے۔ بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں، مثلاً یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کا فر بادشاہ سے بھاگ کر، ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی، وہ کون تھا، اس کے کیا عقائد و خیالات تھے اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگنے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کل زمانہ کتنا تھا، پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے۔

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت، سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا، کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا،

جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع بموقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔۔۔

قصہ اصحاب کہف میں بھی، یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں، اس کے صرف وہ اجزاء بیان کیے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے، باقی اجزاء جو خالص تاریخی یا جغرافیائی تھے، ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کردی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں، ان کو حوالہ بخدا تعالیٰ کرنا چاہئے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جن کا فرض منصبی، معانی قرآن کو بیان کرنا ہے، آپ ﷺ نے بھی کسی حدیث میں ان اجزائے قصہ کو بیان نہیں فرمایا اور اکابر صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کی بناء پر ایسے معاملات میں، ضابطہ کار یہ قرار دیا کہ:

أبھو ما أبھمہ اللہ (القان، سیوطی)، یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا، تم بھی اسے مبہم رہنے دو (کہ اس میں بحث و تحقیق، کچھ مفید نہیں، اکابر صحابہ و تابعین کے اس طریقہ عمل کا مقصد یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی، ان اجزائے قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ زمانہ، وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علمائے تفسیر نے اسی لیے کم و بیش ان اجزاء کو بیان فرمادیا ہے، اس لیے زیر نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں، ان کا بیان تو آیات قرآن کی تفسیر کے تحت میں آجائے گا۔ باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزائے قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیوں کہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں، اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک مصنف اپنی تحقیق و رائے کے پیش نظر، مقدمات و قرائن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا، اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔

دین کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لینے والوں کے واقعات مختلف شہروں اور خطوں میں متعدد ہوئے ہیں

مؤرخین کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ، یہ بھی ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں چوں کہ رہبانیت کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا گیا تھا، تو ہر خطے اور ہر ملک میں ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غاروں میں پناہ گزین ہو گئے، وہیں عمریں گزار دیں، اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اس پر مؤرخ کو اصحاب کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا۔

اصحاب کہف کی جگہ اور ان کا زمانہ:

امام تفسیر قرطبی اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ، چند واقعات کچھ سامعی، کچھ چشم دید نقل کیے ہیں، جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں۔ قرطبی نے سب سے پہلے توضحاک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم، روم کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں۔ پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ، اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔

اور دوسرا واقعہ اندلس [کے شہر] غرناطہ کا نقل کیا ہے، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشہ نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے، جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود [ہے، ان] پر صدیاں گزر گئیں، مگر صحیح سند سے، ان کا کچھ حال معلوم نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود ۴۰۵ھ میں وہاں

پہنچا تو واقعی یہ لاشیں، اسی حالت پر پائیں اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے، اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالیشان محل ہوگا، اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے، اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصے میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں، جو رومیوں کے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام رقیقوس بتلایا جاتا ہے، ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں۔ قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں، ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو حقیقتین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ، اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے، مگر دوسرے اندلسی مفسر ابو حیان جو ساتویں صدی [میں] ۳۵۶ھ میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے، وہیں رہے بے ہیں، وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدے کا ذکر لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے (یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے) تو بہت لوگ، اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر چہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں، اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقیقوس کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو اس شہر سے میں خود، بے شمار مرتبہ گزرا ہوں، اور اس میں بڑے بڑے.... غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں: ویرحج کون اهل الکھف بالاندلس لکنثرة دین النصاری بھاحتی ہی بلاد مملکتهم العظمیٰ۔ (تفسیر بحر محیط، ص ۱۰۲، ج ۶) ”یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لیے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں، نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہی خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی مملکت ہے۔“ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا رائج ہے۔ (تفسیر قرطبی، ص ۳۵۶-۳۵۷، ج ۹)

امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی، حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلہ (عقبہ) کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم، اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف، غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ (روح المعانی)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر [اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا، جس کو غزوۃ المصیق کہتے ہیں، اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حضرت معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے، اس بستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: ﴿لَوْ اَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَيَّتْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّيْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ (یعنی اگر آپ (ﷺ) ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے)، مگر حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے، یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی، یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو، اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی، جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ (روح المعانی، ص ۲۲۷، ج ۱۵)

مذکورہ الصدر، روایات و حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے، اُن کے اقوال تین مقامات کا پتہ دیتے ہیں، ایک خلیج فارس [؟؟؟ خلیج فارس کہاں اور عقبہ کہاں!] کے ساحل عقبہ

(ایلہ) کے قریب، حضرت ابن عباسؓ کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔

ابن عطیہ کے مشاہدے اور ابو حیان کی تائید سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار، غرناطہ، اندلس میں ہے، ان دونوں جگہوں میں سے [؟] عقبہ میں ایک شہر یا کسی خاص عمارت کا نام رقیم ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح غرناطہ میں غار کے متصل عظیم الشان شکستہ عمارت کا نام رقیم بتلایا گیا ہے، اور دونوں قسم کی روایات میں کسی نے بھی، اس کا قطعی فیصلہ اور جزم نہیں کیا، کہ یہی غار، اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ دونوں قسم کی روایات کا مدار مقامی شہرت اور سماعی روایات پر ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیا ہے، اس شہر کا ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لیے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں، احتمال تینوں جگہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ان.... غاروں کے واقعات صحیح ہونے کے باوجود بھی، یہ اُن اصحاب کہف [کا] غار نہ [ہو] جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ اور کسی جگہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رقیم اس جگہ کسی شہر یا عمارت ہی کا نام ہو، بلکہ اس احتمال کی بھی نفی نہیں کی جاسکتی کہ رقیم سے مراد وہ کتبہ ہو جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دہانے پر کسی بادشاہ نے لگا دیا تھا۔

جدید مؤرخین کی تحقیق:

عصر حاضر کے بعض مؤرخین اور علماء نے مسیحی تاریخوں اور اہل یورپ کی تواریخ کی مدد سے غار اصحاب کہف کی جگہ اور زمانہ تحقیق کرنے کے لیے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔

ابوالکلام صاحب آزاد نے ایلہ (عقبہ) کے قریب موجودہ شہر پیرا جس کو عرب مؤرخین بطرا لکھتے ہیں، اس کو قدیم شہر رقیم قرار دیا ہے اور موجودہ تاریخوں سے اس کے

قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتلائے ہیں، جس کے ساتھ کسی مسجد کے آثار بھی بتلائے جاتے ہیں، اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب یسوع (باب ۱۸، آیت ۲۷) میں جس جگہ کو رقم یارقم کہا ہے، یہ وہی مقام ہے جس کو اب پٹرا کہا جاتا ہے، مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کتاب یسوع میں جو رقم یارقم کا ذکر بنی بن یمن کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے، [یہ] علاقہ دریائے اردن کے اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا، جس میں شہر پٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے اس زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ پٹرا اور راقم، ایک چیز ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، طبع ۱۹۳۶ء، جلد ۷، ص ۶۵۸)۔

اور عام مفسرین نے اصحاب کہف کی جگہ ہیرافسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈراب بھی موجودہ ترکی کے شہر ازمیر (سمرنا) سے ۲۵،۲۰ میل بجاپ جنوب پائے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے بھی ارض القرآن میں شہر پٹرا کا ذکر کرتے ہوئے بن القوسین (رقیم) لکھا ہے، مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر پٹرا کا پرانا نام رقیم تھا۔ مولانا حفظ الرحمن سہاروی نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تو رات سفر عدد اور صحیفہ [سعیہ] کے حوالے سے شہر پٹرا کا نام راقمہ بیان کیا ہے۔ (ماخوذ از دائرة المعارف عرب)

مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنان جنگل میں ایک غار کا پتلا لگا تو حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے ۱۹۶۳ء میں، اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے چھ تابوت اور دو قبریں برآمد ہوئیں، غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے، جو برنٹینی زبان میں ہیں، یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیم ہے، جس کے پاس اصحاب کہف کا یہ غار ہے، واللہ اعلم۔

حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے

اصحاب کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، اس کا زمانہ ۲۵۰ء تھا، پھر تین سو سال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموعہ ۵۵۰ء ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۵۷۰ء میں ہوئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا، اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا طرسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک میں تھا، اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات ہیں جو قدامت مفسرین کی روایات سے پھر جدید مؤرخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں۔ احقر نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا، ان پر موقوف ہے نہ اس مقصد کا کوئی ضرور حصہ، ان سے متعلق ہے جس کے لیے قرآن کریم نے یہ قصہ بیان کیا ہے، پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرائن، اس درجہ مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی، اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں، صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل تعلیم یافتہ طبقہ میں تاریخی تحقیقات کا ذوق بہت بڑھا ہوا ہے، اس کی تسکین کے لیے یہ تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں، جن سے تقریبی اور تخمینی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، اور بیشتر روایات اس کے شہر افسوس یا طرسوس کے قریب ہونے پر متفق نظر آتی ہیں، واللہ اعلم، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تعیین، کسی یقینی ذریعے سے کی جاسکتی ہے۔ امام تفسیر وحدیث ابن کثیرؒ نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ: قد أخبرنا اللہ تعالیٰ بذلك و أراد منا فهمه و تدبره و لم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا فيه و لا قصد شرعي (ابن کثیر، ج ۳/۷۵)۔

”یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی، جن کا ذکر قرآن میں

ہے تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان میں تدبیر کریں اور اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیوں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے۔“

اصحاب کہف کا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا؟ اور عار میں پناہ لینے کے اسباب کیا تھے؟

قصے کا یہ ٹکڑا بھی وہی ہے جس پر نہ کسی آیت قرآن کا سمجھنا موقوف ہے، نہ مقصد قصہ پر اس کا کوئی خاص اثر ہے، اور نہ قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے، صرف تاریخی حکایات ہیں، اسی لیے ابو حیان نے تفسیر البحر المحیط میں فرمایا: و الرواة مختلفون فی قصصهم، و کیف کان اجتماعهم و خروجهم و لم یأت فی الحدیث الصحیح کفیفہ ذلک و لا فی القرآن (بحر محیط ج ۶، ص ۱۰۱): ان حضرات کے قصے میں راویوں کا سخت اختلاف ہے اور اس میں کہ یہ اپنے اس پروگرام پر کس طرح متفق ہوئے، اور کس طرح نکلے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کیفیت مذکور ہے نہ قرآن میں۔“

تاہم موجودہ طبائع کی دلچسپی کے لیے، جیسے اوپر اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلومات لکھی گئی ہیں، اس واقعے کے زمانہ وقوع اور اسباب وقوع کے متعلق بھی مختصر معلومات تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں، اس قصے کو پوری تفصیل اور استیعاب کے ساتھ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے، مگر یہاں صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیر نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالے سے پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے، قوم بہت پرست تھی ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلے، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے، ان کا بادشاہ ایک جنار ظالم، قیانوس نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوزی قوم اس میلے میں جمع ہوئی، تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی

بچے، اور وہاں اپنی قوم کی یہ حکمتیں دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے، اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرمادی کہ قوم کی اس احقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی، اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احقانہ عبادت سے بچنے کے لیے، اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا، ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا، اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ کہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو درحقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔

قومیت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد

ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو باہمی اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ درحقیقت اتفاق و افتراق، اول، ارواح میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے، جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہوا بلکہ وہاں علیحدگی رہی، ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی۔ اسی واقعے کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ، ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال پیدا ہوا، اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ، ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے، اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے، اور میں،

گرفتار ہو جاؤں، کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد، ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی ہم سب کے سب کا قوم سے علیحدہ ہو کر، یہاں پہنچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین و مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے، عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہئے، جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور سا جھی نہیں، اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا۔

اب یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی اور انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنالی، جس میں جمع ہو کر یہ لوگ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے۔

مگر شدہ شدہ، ان کی خبر شہر میں پھیل گئی، اور چغل خوروں نے بادشاہ تک، ان کی خبر پہنچادی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا، اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ تو حید بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ اسی کا بیان قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا: رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا، لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ (الی قولہ) ﴿كَذَّبًا﴾۔

جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بے باک ہو کر، دعوت ایمانی دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی، اترا دی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے میں غور کریں اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نو جوان ہو میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے، اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر

آ جاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اپنے مؤمن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔

عام روایات مفسرین، اس پر متفق ہیں کہ یہ لوگ دسین مسیح علیہ السلام پر تھے، ابن کثیر اور دوسرے تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، اگرچہ ابن کثیر نے اس کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ مسیحی دین پر ہوتے تو یہودیہ نہ دیتے، مگر یہ کوئی ایسی بنیاد نہیں جس کی وجہ سے تمام روایات کو رد کر دیا جائے۔ یہودیہ نے تو محض ایک واقعہ عجیبہ ہونے کی حیثیت سے اس کا سوال کر لیا، جیسے ذوالقرنین کا سوال بھی اسی بناء پر ہے، اس طرح کے سوالات میں یہودیت اور نصرانیت کا تعصب درمیان میں نہ آنا ہی ظاہر ہے۔

تفسیر مظہری میں بروایت ابن اسحاق، ان لوگوں کو ان موحّدین میں شمار کیا ہے جو مسیحی دین کے مٹ جانے کے بعد، ان کے حق پرست لوگ خال خال رہ گئے تھے، جو صحیح دسین مسیح اور تو حید پر قائم تھے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس خالم بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے اور جس شہر میں یہ نو جوان غار میں چھپنے سے پہلے رہتے تھے اس کا نام، انسوس بتلایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے اور بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے وقت، ملک پر دسین مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام بیدوسیس تھا۔

مجموعہ روایات سے یہ بات تو ظن غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کہف صحیح دسین مسیح علیہ السلام پر تھے اور ان کا زمانہ بعد مسیح ہے اور جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، تین سو نو سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مؤمن بادشاہ کی حکومت تھی، ابن اسحاق کی روایت میں اس کا نام بیدوسیس بتلایا ہے، اس کے

ساتھ موجودہ زمانے کی تاریخوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تخمینہ اور تقریبی طور پر ان کا زمانہ متعین ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تعین کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کے علم کے اسباب موجود ہیں۔

کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں؟

اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تفسیر مظہری میں ابن اسحاق کی مفصل روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعہ عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ بیدویس کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے کے بعد، اصحاب کہف نے ملک بیدویس سے رخصت چاہی، اور رخصتی سلام کے ساتھ، اس کے لیے دعاء کی اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لینے کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے، اور اسی وقت، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ روایت ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ سب ہی مفسرین نے نقل کی ہے کہ:

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم، فأروا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاث مئة سنة۔ (ابن کثیر)

قائد کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے مسلمہ بن مسلمہ کے ساتھ ایک جہاد کیا تو بلاد روم میں ان کا گزر ایک غار پر ہوا، جس میں مردہ لاشوں کی ہڈیاں تھیں، کسی نے کہا کہ یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں، تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو اب سے تین سو برس پہلے خاک ہو چکی ہیں۔

یہ سب اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء تھے جن کو نہ قرآن نے بیان کیا، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اس واقعے کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

معارف و مسائل (ص ۶۶۵)

ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے تین حال بتائے ہیں اور تینوں عجیب ہیں، جو ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے۔

اول زمانہ دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہونا اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ رہنا، سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت ہے، اس کی تفصیل تو اگلی آیات میں آئے گی، یہاں اس کی طویل نیند کی حالت میں، ان کا ایک حال تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غار کے اندر، اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ صبح و شام دھوپ ان کے قریب سے گزرتی مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی۔ قریب سے گزرنے کے فوائد زندگی کے آثار کا قیام [؟] ہوا اور سردی، گرمی کا اعتدال وغیرہ تھے اور ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑنے سے جسموں کی اور ان کے لباس کی حفاظت بھی تھی۔

دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنے کی یہ صورت غار کی کسی خاص وضع کی بناء پر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دروازہ جنوب یا شمال میں ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ طبعی اور عادی طور پر، اس کے اندر نہ پہنچے۔ ابن قتیبہ نے اس کی وضع خاص متعین کرنے کے لیے یہ تکلف کیا کہ ریاضی کے اصول و قواعد کی رو سے اس جگہ کا طول بلد، عرض بلد اور غار کا رخ متعین کیا (مظہری) اور اس کے بالمقابل زجاج نے کہا کہ دھوپ کا، ان سے الگ رہنا کسی وضع اور ہیئت کی بناء پر نہیں بلکہ ان کی کرامت سے، بطور خرق عادت تھا اور اس آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ یہ بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع و ہیئت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی۔ (قرطبی)

اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا سامان مہیا فرمادیا تھا کہ دھوپ، ان کے جسموں پر نہ پڑے، خواہ یہ سامان، غار کی خاص ہیئت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی بادل وغیرہ، دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو یا براہ راست آفتاب کی شعاعوں کو ان سے بطور خرق عادت کے ہٹا دیا جاتا ہو۔ آیت میں یہ سب احتمالات

ہیں۔ کسی ایک کو متعین کرنے پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔

اصحاب کہف طویل نیند کے زمانے میں اس حالت پر تھے کہ دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے

دوسرا حال یہ بتلایا ہے کہ اصحاب کہف پر اتنے زمانہ دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود، ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا، یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں، عام مفترین نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے، وہ [بھی] نہیں تھا، ظاہر یہ ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت نہ تھی جس میں بظاہر حکمت، ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر، ان پر حملہ نہ کرے، یا جو سامان، ان کے ساتھ تھا، وہ نہ چرائے، اور مختلف کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے اور کروٹیں بدلنے میں، یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھالے۔

اصحاب کہف کا کتا

یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اس میں فرشتے نہیں ہوتے اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے دو قیراط گھٹ جاتے ہیں (قیراط ایک چھوٹے سے وزن کا نام ہے)، اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ایک تیسری قسم کے کتے کا بھی استثناء آیا ہے، یعنی جو کھیتی کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہو۔

ان روایات حدیث کی بناء پر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگ، اللہ والوں نے کتا کیوں ساتھ لیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی ممانعت، شریعت محمدیہ کا حکم ہے، ممکن ہے کہ دین مسیح علیہ السلام میں ممنوع نہ ہو۔ دوسرے یہ بھی قرین

قیاس ہے کہ یہ لوگ صاحب جاکداد، صاحب مویشی تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہو اور جیسے کتے کی وفا شعار مشہور ہے، یہ جب شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ لیا۔

نیک صحبت کے برکات کہ اس نے کتے کا بھی اعزاز بڑھا دیا

ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتلایا کہ میں نے ابو الفضل جوہریؒ کا ایک وعظ ۹۶۳ ہجری میں، جامع مصر کے اندر سنا، وہ برسر منبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ دیکھو اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں ابن عطیہ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کتا، صلحاء اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پاسکتا ہے تو آپ قیاس کر لیں کہ مؤمنین موحّدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا بلکہ اس واقعے میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں۔

صحیح بخاری میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے (جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو)، یہ بات سن کر یہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے بہت نماز، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو (سن لو کہ) تم (قیامت میں) اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انسؓ نے فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی اور اس کے بعد

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (الحمد لله) میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا (قرطبی)۔

اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب و جلال عطا فرمادیا تھا کہ جو دیکھے ہیبت کھا کر بھاگ جائے

﴿لَوْ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾: ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب، عام لوگوں کو ہے، اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحاب کہف کا رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا۔ عام مخاطبین کو فرمایا گیا ہے [کہ] اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو ہیبت کھا کر بھاگ جاؤ اور ان کا رعب و ہیبت تم پر طاری ہو جائے۔

یہ رعب و ہیبت کس بناء اور کن اسباب کی وجہ سے تھا۔ اس میں بحث فضول ہے اور اس لیے قرآن وحدیث نے اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے، ایسے حالات پیدا فرمادیے تھے کہ ان کے بدن پر دھوپ نہ پڑے اور دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے اور دیکھنے والے پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے کہ پوری طرح دیکھ نہ سکے، یہ حالات خاص اسباب طبعیہ [طبعیہ] کے راستے سے ہونا بھی ممکن ہے اور بطور کرامت [و] خرق عادت کے طریق سے بھی، جب قرآن وحدیث نے اس کی کوئی خاص وجہ متعین نہیں فرمائی تو خالی قیاسات اور تخمینوں سے اس میں بحث کرنا بے کار ہے۔

تفسیر مظہری میں اسی کو ترجیح دی ہے اور تائید میں ابن ابی شیبہ، ابن المنذر [اور] ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہم نے روم کے مقابلے میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ جہاد کیا جو غزوۃ الکصفین کے نام سے معروف ہے۔ اس سفر میں ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کہف کی تحقیق اور مشاہدے کے لیے غار میں جائیں۔ ابن عباسؓ نے منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی اور بہتر ہستی (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے مشاہدے سے منع کر دیا ہے اور یہی آیت پڑھی ﴿لَوْ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک ﴿لَوْ اَطَّلَعْتَ﴾ کا

خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا)، مگر حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی رائے کو قبول نہیں کیا (غالباً وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے آیت کا مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عام مخاطبین کو قرار دیا ہوگا، یا یہ کہ یہ حالت قرآن نے اس وقت کی بیان کی ہے جس وقت اصحاب کہف زندہ تھے اور سو رہے تھے، اب ان کی وفات کو عرصہ ہو چکا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اب بھی وہی رعب و ہیبت کی کیفیت موجود ہو، بہر حال) حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی بات قبول نہ کی اور چند آدمی تحقیق و مشاہدے کے لیے بھیج دیے، جب لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت گرم ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے کچھ نہ دیکھ سکے (مظہری)۔

معارف و مسائل

﴿وَكَذَلِكَ اَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾۔ اس آیت میں اصحاب کہف کے راز کا اہل شہر پر مشکف ہو جانا اور اس کی حکمت، عقیدہ آخرت و قیامت، کہ سب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر ایمان و یقین حاصل ہونا، بیان فرمایا ہے، تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح مذکور ہے کہ:

اصحاب کہف کا حال اہل شہر پر کھل جانا

اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ و قیادوس اس شہر پر مسلط تھا، وہ مر گیا، اور اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک [کہ] اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے، ان کا بادشاہ، ایک نیک صالح آدمی تھا (جس کا نام تفسیر مظہری میں تاریخی روایات سے بید و سیس لکھا ہے)۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں، سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے، ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ بدن گئے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر، ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے، بادشاہ وقت بید و سیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح، ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں، جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ناٹ کے

کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور الحاج و زاری شروع کی کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آجائیں۔ اس طرف، یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو (جس کا نام تملیخا بتلایا جاتا ہے)، ان کے بازار میں بھیج دیا، وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے بادشاہ، دقیانوس کے زمانے کا سکہ، کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکان دار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے؟ بازار کے دوسرے دکان داروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آگیا ہے، اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے، اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا، نہ کہیں سے لایا یہ میرا پتار دبیہ ہے۔

بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، ایک نیک، صالح، اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ [؟] میں، کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک، خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں، گرفتار کر لیے جائیں، اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مؤمن بھی تھے جو دل سے بُت پرستی کو بُرا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی، اسی تختی کا نام، رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔

الغرض اس بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا، اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مُردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔

اس لیے تملیخا سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں

میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے؟۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی جنت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے، یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔

بادشاہ، بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا، جب غار، قریب آیا تو تملیخا نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقتِ معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موقد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے، اس کے مطابق تملیخا نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ، اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال، تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت تملیخا نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بحر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ واللہ أعلم بحقیقة الحال۔

بہر حال اب اہل شہر کے سامنے یہ عجیبہ [؟] قدرتِ الہیہ کا واشگاف ہو کر آگیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامانِ زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصے تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی، تندرست اٹھا دے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی، پھر ان اجسام کو زندہ کر دے۔

اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے، اب معلوم ہوا کہ مالک المملکت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا

خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف، اس آیت میں اشارہ فرمایا ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سنانے کے بعد جگا کر بٹھا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔

اصحاب کہف کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف رائے

اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے، ان کی وفات کے بعد، سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے، عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بُت پرست لوگ موجود تھے، وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے، ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عام کی عمارت بنادی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے اور انہی کا غلبہ تھا، ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنادی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بُت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے، یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں قرآن کا یہ جملہ ہے ﴿رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے۔

تفسیر بحر محیط میں، اس جملے کے معنی میں دو احتمال ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ یہ قول، انہی حاضرین اہل شہر کا ہو، کیوں کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جیسا عموماً یادگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام اور خاص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے، جن کی یادگار میں تعمیر کی گئی ہے، تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہونے لگیں، جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کی طرف سے ہے جس میں، اس زمانے

کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور اس کے علم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو، اور ممکن ہے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود وغیرہ جو اس واقعے میں، اسی طرح کی بے اصل باتیں اور بحثیں کیا کرتے تھے، ان کو تنبیہ مقصود ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

معارف و مسائل

اختلافی بحثوں میں گفتگو کے آداب

﴿سَيَقُولُونَ﴾ یعنی وہ لوگ کہیں گے، وہ کہنے والے کون لوگ ہیں۔ اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ مراد، ان سے وہی لوگ ہوں جن کا باہم اختلاف اصحاب کہف کے زمانے میں، ان کے نام و نسب وغیرہ کے متعلق ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے، انہی لوگوں میں سے بعض نے عدد کے متعلق پہلا، بعض نے دوسرا، بعض نے تیسرا قول اختیار کیا تھا۔ (ذکرہ فی البحر عن الماوردي)

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ﴿سَيَقُولُونَ﴾ کی ضمیر نصاریٰ نجران کی طرف عائد ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، ان کے تین فرقے تھے ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کہا، یعنی تین کا عدد بتلایا، دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی پانچ ہونا اختیار کیا، تیسرا فرقہ نسطوریہ تھا، اس نے تیسرا قول کہا کہ سات تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا [؟]، اور بالآخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اشارے سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوا۔ (بحر محیط)

﴿وَأَنبِئْهُمْ﴾ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اس جگہ اصحاب کہف کی تعداد میں، تین قول نقل کیے گئے ہیں، تین، پانچ، سات، اور ہر ایک کے بعد ان کے کتنے کو شمار کیا گیا ہے، لیکن پہلے دو قول میں ان کی تعداد اور کتنے کے شمار میں واو عاطفہ نہیں لگایا، ﴿وَأَنبِئْهُمْ﴾

رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ اور ﴿خَمْسَةَ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ بلا واو عاطفہ کے آیا، اور تیسرے قول میں ﴿سَبْعَةُ﴾ کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ ﴿وَوَاتَمُنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ فرمایا۔ اس کی وجہ حضرات مشترکین نے یہ لکھی ہے کہ عرب کے لوگوں میں عدد کی پہلی گرہ سات ہی ہوتی تھی سات کے بعد جو عدد آئے، وہ الگ سا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل نو کا عدد اس کے قائم مقام ہے کہ نو تک اکائی ہے، دس سے دہائی شروع ہوتی ہے، ایک الگ سا عدد ہوتا ہے، اسی لیے تین سے لے کر سات تک جو تعداد شمار کرتے... تو اس میں واو عطف نہیں لاتے تھے، سات کے بعد کوئی عدد بتلانا ہوتا تو واو عاطفہ کے ساتھ الگ کر کے، بتلاتے تھے، اور اسی لیے اس واو کو واوِ ثمان [واو الثمانية] کا لقب دیا جاتا تھا۔ (مظہری وغیرہ)

اسمائے اصحاب کہف

اصل بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام صحیح صحیح ثابت نہیں، تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں، مسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکسلمیناء، تملیخاء، مرطونس، سنونس، سارینوتس، فونواس، کسسطیونس۔

﴿فَلَا تُعَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرًا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

یعنی آپ اصحاب کہف کی تعداد وغیرہ کے متعلق ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں کاوش نہ کریں، بلکہ سرسری بحث فرمادیں، اور ان لوگوں سے آپ خود بھی کوئی سوال اس کے متعلق نہ کریں۔

اختلافی معاملات میں طویل بحثوں سے اجتناب کیا جائے

ان دونوں جملوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے، وہ درحقیقت علمائے امت کے لیے، اہم رہنما اصول ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف پیش

آئے تو جس قدر ضروری بات ہے، اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں الجھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے۔ اپنے دعوے کے اثبات میں کاوش اور ان کی بات کی تردید میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و تکرار میں وقت کی ضاعت بھی ہے اور باہم تکی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔

دوسری ہدایت، دوسرے جملے میں یہ دی گئی ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی معلومات، آپ کو دے دی گئی ہیں، ان پر قناعت فرمادیں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زائد کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں، اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا ناواقفیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے، یہ بھی اخلاق انبیاء کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لیے ہو یا مخاطب کی تجلیل و رسوائی کے لیے ہو۔

کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، از مولانا احمد رضا خاں، صفحہ ۵۲۹ تا ۵۳۳

”کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک نشانی تھے“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رفیق اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ آیت میں ان اصحاب کی نسبت فرمایا کہ ”جب ان نوجوانوں نے“ اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ”غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے“ اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما، اصحاب کہف [کے بارے میں] قوی ترین قول یہ ہے کہ [۱۵] سات حضرات تھے اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پر [تفسیر] جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: کل مینا، یلیٹھا، مرطونس، بینونس، سارینونس، ذونونس، کشفیط طنونس [اصل میں واضح نہیں ہے کہ کون سا نام کہاں ختم ہوا ہے] اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔

خواص: یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں جاتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسماء کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، دوسرے ام الصبیان، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر بطریق تعویذ بازو میں باندھے جائیں (جمل)۔

واقعہ [یہ ہے کہ] حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بدتر ہو گئی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا، اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے، دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے

کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیں ہوئے، وہاں سو گئے، تین سو برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حالت میں رہے، بادشاہ کو بتجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں سر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے، عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ رانگ کی تحقیق پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی گئی، کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں تا آنکہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا، اس کا نام بیدروس تھا جس نے اڑسٹھ سال حکومت کی پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے، بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ و زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو، اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی، دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے، اصحاب کہف بحکم الہی فرحان و شادان اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تروتازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فارغ ہو کر یلیٹھا سے کہا کہ آپ جاییے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے؟ وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا، تعجب ہوا یہ کیا معاملہ ہے، کل تو کوئی شخص اپنا ایمان نہیں ظاہر کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا، آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں، لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام تسمیں کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پز کی دوکان پر گئے، کھانے خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی سکہ کاروپہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کو

دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا، بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے وہ نیک شخص تھا اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سند موجود ہے وہ تین سو برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں ہم لوگ بوڑھے ہیں ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں، آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا، یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیں ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں، حاکم اور شہر کے عمائد اور خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے، اصحاب کہف یسلیخا کے انتظار میں تھے، کثیر لوگوں کے آنے اور کھٹکے سن کر سمجھے کہ یسلیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے، اللہ کی حمد اور شکر بجالانے لگے [؟] اتنے میں یہ لوگ پہنچے، یسلیخا نے تمام قصہ سنایا، ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بھگم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہوں، حاکم سر غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا تو سختی برآمد ہوئی، اس سختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا، یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزیں ہوئی، دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا، ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں، یہ لوح پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثناء بجالائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرمادی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدار دس کو واقعہ کی اطلاع دی وہ امراء و عمائد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجالایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب

کہف نے بادشاہ سے معافہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے، بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ایک سرور کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں (خازن وغیرہ)۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے۔

”تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا“ یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے ”پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں“ کہ اصحاب کہف کے ”دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی جب“ وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے ”کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے“ اور اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہرائے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ”اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بتا دے گا اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف فوج جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کتر اجاتا ہے“ یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی ”حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان

میں ہیں“ اور تازہ ہوائیں ان کو پہنچتی ہیں“ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے اور تم انہیں جاگتا سمجھو“ کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں“ اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دہنی بانیں کروٹیں بدلتے ہیں“ سال میں ایک مرتبہ دسویں محرم کو“ اور ان کا کتا اپنی کلاسیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر“ جب وہ کروٹ لیتے ہیں وہ بھی کروٹ بدلتا ہے۔

فائدہ: تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات ﴿وَكَلْبُهُمْ بِآيَاتِنَا صَبِيرٌ﴾ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے [گا]۔

”اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔“ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جان نہیں سکتا۔ حضرت معاویہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف پر داخل ہونا چاہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی، پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے [؟]۔ ”اور یونہی ہم نے ان کو جگایا“ ایک مدت دراز کے بعد ”کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں“ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہوا اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں“ ان میں ایک کہنے والا بولا، ”یعنی کس لمینا جوان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار ہیں“ تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے ایک دن رہے یا دن سے کم“ کیونکہ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا، اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ اجتہاد جائز اور ظن غالب کی بنا پر قول کرنا درست ہے۔

دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے“ انہیں یا تو الہام سے معلوم ہوا کہ مدت دراز گزر چکی یا انہیں کچھ ایسے دلائل و قرائن ملے جیسے کہ بالوں اور

ناخنوں کا بڑھ جانا جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ عرصہ بہت گزر چکا۔ ”تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر“ یعنی دقیا نوی سکھ کے روپے جو گھر سے لے کر آئے تھے اور سوتے وقت اپنے سر ہانے رکھ لیے تھے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا طریقہ توکل کے خلاف نہیں ہے چاہے کہ بھروسہ اللہ پر رکھے۔

”شہر میں بھی جو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ سہرا ہے“ اور اس میں کوئی شبہ حرمت نہیں ”کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ ہونے دے، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے“ اور بری طرح قتل کر دیں گے۔ ”یا اپنے دین“ یعنی جبر و ستم سے کفری ملت ”میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی“ لوگوں کو دقیا نوس کے مرنے اور مدت گزر جانے کے بعد ”کہ لوگ جان لیں“ اور بیدروس کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے ”کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے“ یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے گرد عمارت بنانے میں ”تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے“ یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی ”قسم ہے کہ ہم تو ان کے گرد مسجد بنا دیں گے“ جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں (مدارک)۔

مسئلہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا، اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے اسی لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اور اسی لیے قبروں کی

زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔

”اب کہیں گے“ نصرانی جیسا کہ ان میں سے سید اور عاقب نے کہا ”کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا، بے دیکھے الودھکا (تیرٹکا) بات“ جو بے جانے کہہ دی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی ”اور کچھ کہیں گے سات ہیں“ اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے علم حاصل کر کے کہا ”اور آٹھواں ان کا کتا، تم فرماؤ میرا رب ان کی کفایتی خوب جانتا ہے“ کیونکہ جہانوں کی تفصیل اور کائنات ماضیہ و مستقبلہ کا علم اللہ ہی کو ہے یا جس کو وہ عطا فرمائے ”انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہیں قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں استثنا فرمایا ”تو ان کے بارے میں“ اہل کتاب سے ”بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی“ اور قرآن میں نازل فرمادی گئی آپ اتنے ہی پر اکتفا کریں اور اس معاملہ میں یہود کے جہل کا اظہار کرنے کے درپے نہ ہوں ”اور ان کے“ یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ”کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو“۔

ضمیمہ (۲)

مضامین وغیرہ کے عکس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابوالاعلیٰ المودودی

(امیر المصافتہ، مدرسہ اسلامیہ، پاکستان)

برقم ۲۲۸
تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۰ھ
م ۲۶/۹/۱۰
بدرمات

الانجلیکرم محمد تیسیر ظلیان حفظہ اللہ و سلام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ : و بسم اللہ

فقد تلقیہ رسالتکم انکرمہ قبل مدۃ بعد الانبساط والارتیاح و معہا شخصۃ من عدد (مجلة الخریصة) . اخی تتنص بہا و اتقیا فیہا بتعلق بموقع الکہف . ولا یسقی الا ان اتقدم انکم باجل غلغلی و اخلص تلذذی لائقہم بہ من تعلق رافع و دراسة مستوفیة لهذا الاثر الاسلامی القدس . و احسنہ انما قسم ل موقع الکہف سجدا و مدرسة و شاحبة باسم ساحبة الکہف . و ارسو من اللہ تعالیٰ ان یکتب لهذا المسجد و المدرسة ازہارا و خلورا . و ان یصلی هذه الايام معرفة تاما حيث لا استطیع التنبی و الحركة و اطلاق من الآلام ما اصابی . و لو کنت متصفا بصدقة جہدة لقت بالرحلة الی هذه الاطار القدسة و استلذت ساجدة منها من سلوات و استنابات . و انی ارجو منکم ان توافیوا باسئالی و باجل الی علیکم من لوبات و دراستن الاثار الاصلیة التي قدیمکم کا ارجو ان توافیوا ارسال مجلتکم (الفریحة) التي تنشر هذا النوع من الدراسات .

مذا : و ارسال الیک شخصۃ من کتاب (ارض القرآن) بالاراد و حسب طلبکم و جہتکم
بمعنا نصیر العکبة لافزتها من الاحاکن الایة و احیاء اهدیکم امدی التنبیسات

الخلص

(ابوعلی)

ابو الاعلیٰ المودودی

5-A, ZAILDAR PARK, ICHRA, LAHORE - (PAKISTAN)

مولانا سید ابوالاعلیٰ المودودی کا خط محمد تیسیر ظلیان کے نام

(مؤلف اہل الکہف و ظهور المعجزة القرآنیة الکبریٰ)

مولانا مودودی کا خط اہل الکہف کے مصنف محمد تیسیر ظلیان کے نام
(امام ابوالاعلیٰ مودودی کے خط بنام مؤلف اہل الکہف [محمد تیسیر ظلیان] کا اردو ترجمہ)
بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابوالاعلیٰ المودودی

(امیر جماعت اسلامی پاکستان)

تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۰ھ [۱۳] ۹۰، مطابق ۲۱/۱۰/۱۹۷۱م [۱۹] م

نمبر ۷۱۸

برادر مکرم محمد تیسیر ظلیان حفظہ اللہ و رعاه

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا عنایت نامہ کچھ عرصے قبل، بہت خوشی و انبساط کے ساتھ وصول کیا، جس کے ساتھ معجلۃ الشریعة کا ایک شمارہ بھی تھا، جس میں کہف کے محل وقوع کے بارے میں سیر حاصل بحث ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بہت بہت شکر یہ پیش کروں اور مخلصانہ طور پر اس خدمت پر آپ کی قدر کروں جو آپ نے اسلامی مقدس اثر کے بارے میں انجام دی ہے اور بہترین تحقیق کی شکل میں پیش کی ہے۔ آپ نے اس بحث کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ کہف کے مقام پر مسجد اور مدرسہ قائم کر دیا۔ نیز محلہ کہف (ہادیہ الکہف) نامی ایک ہستی بسادی۔

میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس مسجد اور مدرسے کو ترقی اور دوام نصیب فرمائے۔ میری صحت آج کل بہت گری ہوئی ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، بہت درد و الم سے دوچار ہوں۔ اگر میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں ان مقدس آثار کو دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہوتا، تاکہ فنی دریافت اور معلومات سے استفادہ کر سکوں۔

میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اپنے یہاں کے اسلامی آثار کے بارے میں جیسے جیسے نئی معلومات فراہم ہوتی رہیں، مجھے مطلع فرماتے رہیں، ساتھ ہی میری درخواست ہے کہ آپ اپنا رسالہ الشریعة جو ایسے مضامین شائع کرتا ہے، برابر بھیجتے رہیں۔

میں آپ کی فرمائش کے مطابق، آپ کے لیے (سفر نامہ) ارض القرآن، اردو کی ایک کاپی بھیج رہا ہوں، جس میں ان آثاری مقامات میں سے، بعض کے فوٹو ہیں جن کی میں نے زیارت کی تھی۔ آخر میں خالص تحیات کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔

مخلص

و تحفظ ابوالاعلیٰ المودودی

5-A, ZAILDAR PARK, ICHRA, LAHORE-(PAKISTAN)

[الجمعیۃ کے اس مضمون کا ٹکس نہیں مل سکا ہے، اس لیے کمپوز کر کے شامل کیا جا رہا ہے]

اردو ترجمہ از ادب لیس حسن، روزنامہ الابرار مصر

غار اصحاب کہف عمان کے قریب مل گیا

اصحاب کہف خدا پرست لوگوں کا ایک گروہ تھا.....

یہی وہ غار ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور ابھی حال ہی میں تاریخی آثار کی کھدائی کے موقع پر جو کہ حکومت اردن کے پایہ تخت عمان سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ”رقیم“ نام کے گاؤں میں عمل میں آئی، اس غار کا پتہ چلا ہے۔ تحقیقات اور چھان بین کے بعد معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ سورہ کہف میں آیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ حکومت ہاشمی کا سرکاری عملہ اس کام میں مصروف ہے کہ اس غار کو مسلمانوں کی مقدس زیارت گاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان، اس کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ امید ہے کہ دو ماہ کے بعد رسمی طور پر اعلان ہو جائے گا۔

اب تک چند قرآنی مفسرین نے اس غار کے بارے میں مختلف تفسیروں کی تھیں۔ ایک گروہ تو کہتا تھا کہ غار کہف دمشق کے قریب موجود ہے اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ غار کہف شہر افسوس میں ہے جو کہ ترکی کا علاقہ ہے۔ ایک تیسرا گروہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ یہ غار بقاء کے نزدیک ہے جو عمان کے نزدیک ہے۔

بہر حال حالیہ تحقیقات کے بعد تیسرے گروہ کا نظریہ صحیح نکلا۔ چونکہ غار کہف بقاء ہی کے گاؤں ”رقیم“ میں ملا ہے جس کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے: ﴿وَامْ حَسْبُ اَنْ اَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ﴾ کائنات میں آیاتنا عجبا

رقیم ایک گاؤں ہے جو عمان شہر کے جنوب میں سات کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور جس کو آج کل ”رقیب“ کہتے ہیں۔ تحقیقات کا کام ۱۹۶۲ء میں حکومت ہاشمی کی طرف سے شروع کیا گیا۔ محققین نے اس سلسلہ میں بادیہ نشینوں سے معلومات کی اور آخر کار اس جگہ پہنچ گئے جہاں غار کہف ہے۔ کافی خاک برداری کے اور کھدائی کے بعد تحقیق دانوں اور راجلہ علوم اسلامی

عمان کے چھان بین کرنے والوں نے غار کہف کا پتہ چلا یا ہے۔ اب وہ غار کے منہ پر کھڑے ہو گئے، محکمہ آثار باستانی اردن کے ڈائریکٹر مرحوم ڈاکٹر رفیع الدجانی کی زیر نگرانی مزید چھان بین کا کام شروع ہو گیا۔

کھدائی کے بعد مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ چلا ہے:

- ۱۔ غار کہف کے منہ پر ایک نقشیں پتھر لگا ہوا ہے جو کہ تیسری قرن میلادی کے بازنطین دور کا پتہ دیتا ہے اور چند سکے بھی دریافت ہوئے ہیں جو اسی دور کے ہیں۔
- ۲۔ اس غار میں ایک مسجد بھی پائی گئی ہے جس کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے: ﴿قَالَ الَّذِیْنَ غَلَبُوا عَلٰی اٰمَرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا﴾
- ۳۔ اور کلام پاک کی اس آیت کے مطابق ﴿وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَمَانِهِمْ﴾ اس غار میں سات قبریں ملی ہیں جو کہ اصحاب کہف کی ہی ہیں۔
- ۴۔ ان قبروں میں سے سات انسانوں کی کھوپڑیاں اور ایک کھوپڑی حیوان کی دستیاب ہوئی ہے۔

۵۔ کلام پاک کی آیت کے مطابق ﴿وَتَرٰی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَّوٰرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُھُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَھُمْ فِیْ فَجْوَةٍ مِنْہٗ﴾ آفتاب طلوع ہونے کے وقت بڑے آرام سے اس غار کے پاس سے گزر جاتا ہے اور اس کی چیز شعاعیں غار میں داخل نہیں ہوتیں اور اسی طرح شام کو غروب ہوتے وقت اس سے بچ کر نکل جاتا ہے۔

اب جب کہ محققین نے اس امر کی تصدیق کر لی ہے کہ یہی وہ غار اصحاب کہف ہے جس کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے تو اس جگہ کا نام اہل کہف رکھ دیا ہے اور حکومت اردن کے محکمہ اوقاف کی طرف سے پرانی مسجد کی تعمیر نو شروع ہو گئی ہے جو دو ماہ بعد مکمل ہو جائے گی۔

اس سلسلے میں مشہور عالم و تمدن اسلامی کے ماہر ڈاکٹر مصلح یومی نے اپنے خیالات اس طرح ظاہر کیے ہیں کہ آج جب کہ غار اصحاب کہف کا پتہ چل گیا کلام پاک کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے اور کلام یزدانی کا ایک اور معجزہ منظر عام پر آیا ہے۔

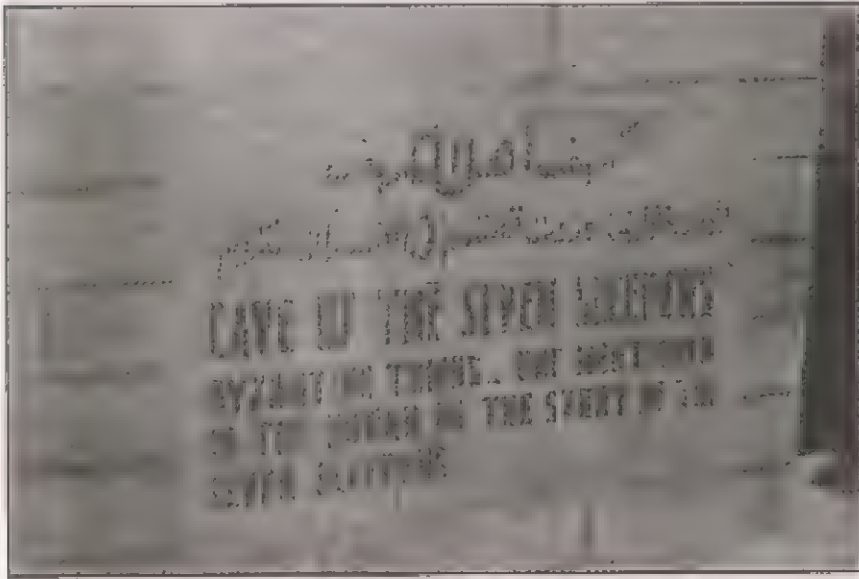
[روزنامہ الجمعیۃ جلد ۶۱، پیر ۱۳ ربیع الثانی ۱۳۹۱ھ بمطابق ۱۲ جولائی ۱۹۷۱ء] شمارہ نمبر ۱۳۹۔

مآخذ

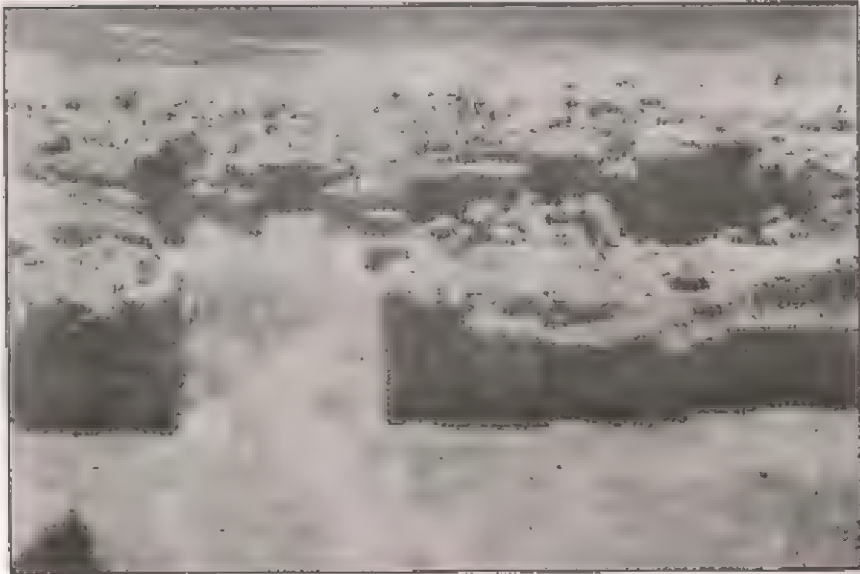
- ☆ انکشاف کھف اهل الكهف / بقلم المكتشف رفيق وفا الدجاني، المساعد الفني لمدير الآثار العامة بالأردن [آنذاك] / مؤسسة المعارف - بيروت دسمبر ۱۹۶۴ء
- ☆ اهل الكهف و ظهور المعجزة القرآنية الكبرى / محمد تيسير ظبيان / دار الاعتصام، القاهرة (ط-۱) ۱۹۷۸ء
- ☆ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان / جمع محمد فواد عبد الباقي و مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت ۱۹۷۷
- ☆ ترجمان القرآن از مولانا ابوالکلام آزاد، سہیلہ اکادمی نئی دہلی، جلد چہارم (پبلا ایڈیشن) ۱۹۷۰ء اور جلد دوم، مکتبہ مصطفائی، لاہور (پلاتا رنچ)۔
- ☆ تفہیم القرآن جلد سوم، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، جلد سوم، نئی دہلی ۱۹۹۹ء
- ☆ سفرنامہ ارض القرآن ردو اد سفر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی / [مرتبہ] محمد عاصم / مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی بار دوم ۱۹۷۸ء (۳۳۳ ص)
- ☆ قصص القرآن / مولانا محمد حفظ الرحمن سہیلوی / ندوۃ المصنفین دہلی جلد سوم طبع چہارم ۱۹۷۸ء (۳۹۸ ص)
- ☆ لغات القرآن، مولانا عبدالرشید نعمانی، جلد اول، ندوۃ المصنفین، دہلی (طبع پنجم) ۱۹۷۶ء (۳۲۱ ص)
- ☆ معارف القرآن، مفتی محمد شفیع، جلد پنجم (سورہ یوسف تا سورہ کہف)، ربانی بکڈ پو، لال کنواں دہلی ۱۹۹۵ء
- ☆ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، خزائن العرفان فی تفسیر القرآن، ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی، تفسیر حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی (مثل لاہور تاج کتب) یاسین بک ڈپو دوگران دہلی (پلاتا رنچ)

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
Chapter XXXIII
Encyclopedea of Islam (New Edition), Leiden (Anbat)

ضمیمہ (۳)
تصویریں

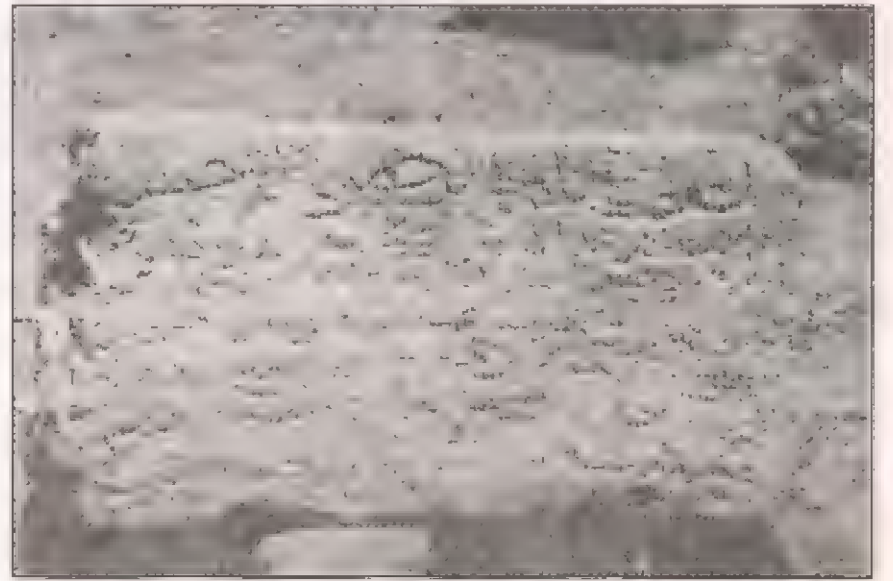
اصحاب کہف کے غار کے قریب لگایا گیا کتبہ

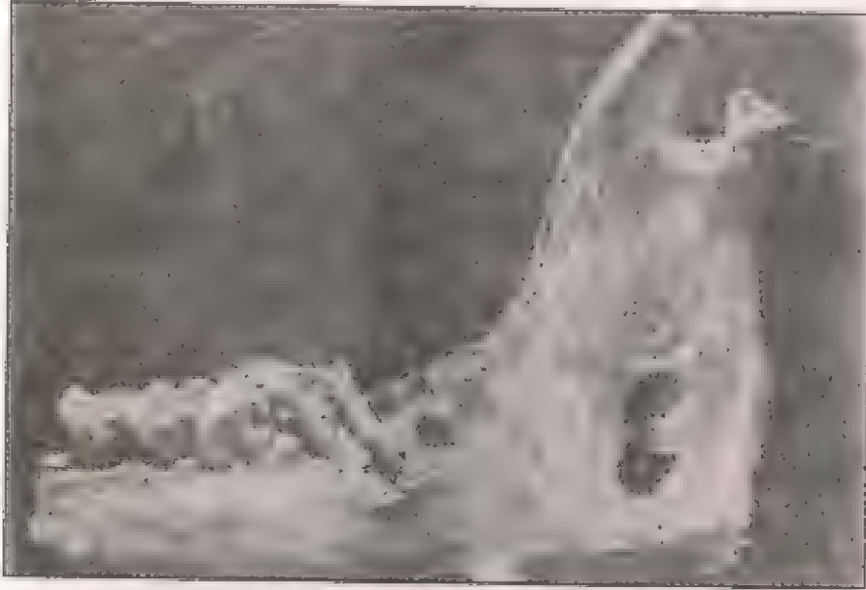
جنوب میں واقع مسجد

غار کا ایک منظر جس میں اوپر کی جانب مسجد و محراب نظر آرہے ہیں

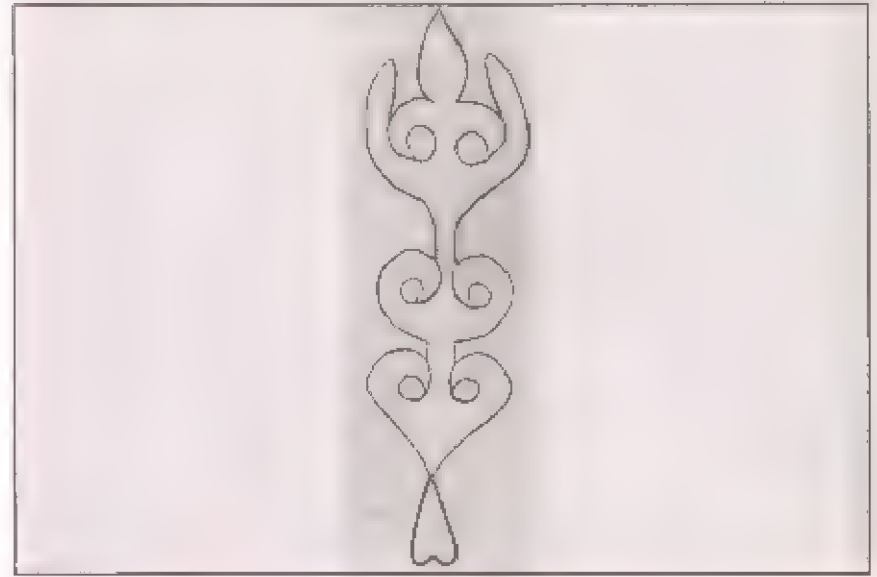
اسلامی عہد کی قدیم مسجد کی تعمیر کا پتھر سے بنا کتبہ

غار میں ملنے والا حیوانی جڑا

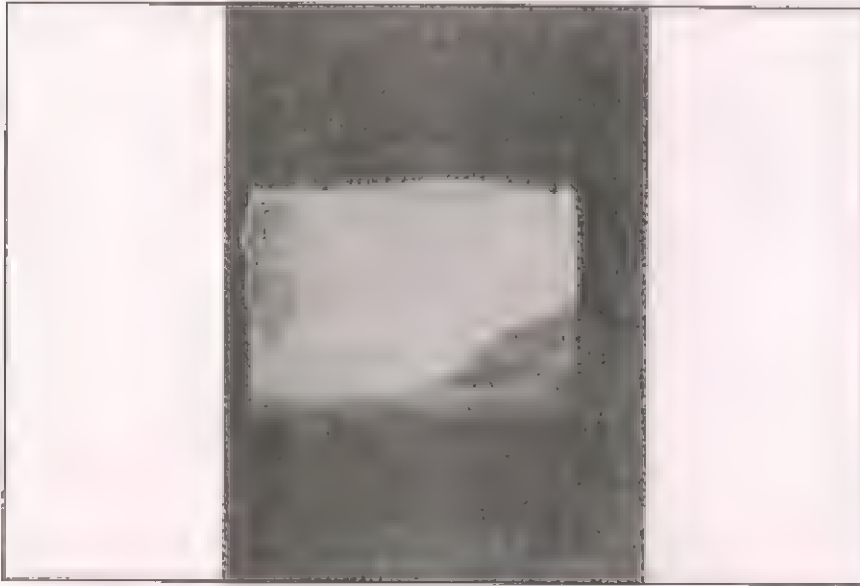
غار کے اندر کا حصہ اور مسجد کا دروازہ

کہف کے اندر ایک دیوار پر گہرے سستھی رنگ کے روی نقش و نگار کا ایک نمونہ

اسلامی عہد کی قدیم مسجد کا صحن

فجوة (کشاوہ جگہ) اور مسجد کے صحن سے جانے والی سرنگ کی کھڑکی

کہف کی چوکھٹ اور اس کے اندر موجود چوڑے (فجوة) کا ایک منظر

قبوہ (کشادہ جگہ) اور کہف کے اندر سے نکلا ہوا راستہ

ترکی کے شہر افسوس کے غار کا دروازہ

غار کے اندر ملنے والا پتھر جس پر تحریر کندہ ہے

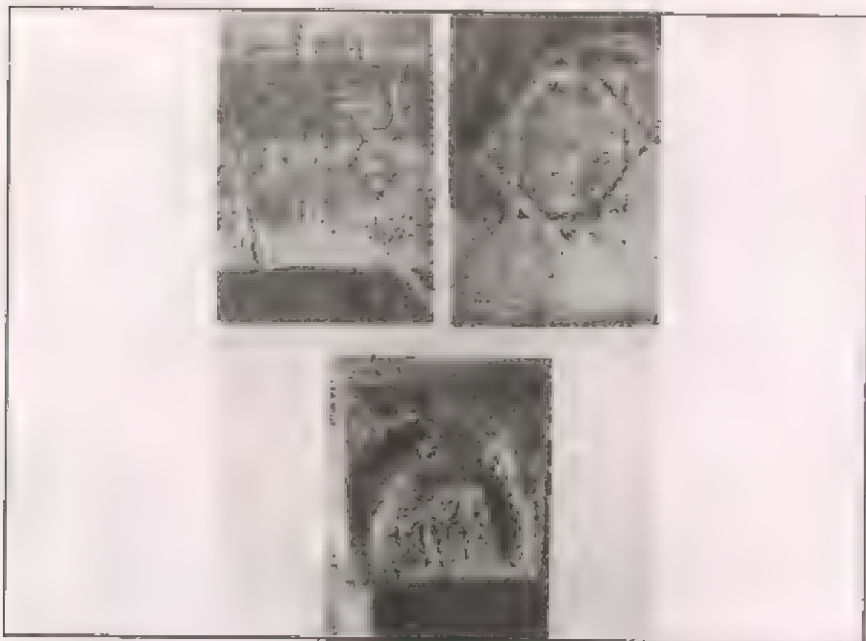
غار میں ملنے والی انسانی کھوپڑیاں

مسجد کے اندرونی حصے کا منظر

مسجد کے اندرونی حصے کا ایک دوسرا منظر

پتھروں سے بنی قبروں (ٹائلوٹوں) کے سامنے کی جانب سے نقش و نگار

ترکی کے شہر افسوس کے غار کا اندرونی حصہ

شرایط و انگذاری خا

اوامر شہنشاہ بہ دولت :
مقامات بیان بایدہ :
قیمت خانہ القادیروانہ :
خانہ ہای اوزان قیمت :
تاسہ اتالی خواب وادہ :
بر مصلحت :

تاہمیتوانید

خانہ

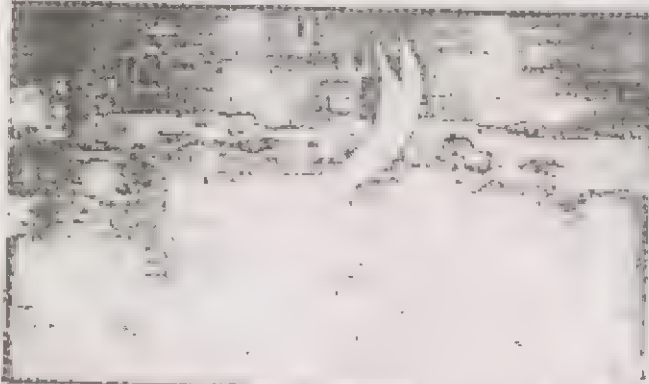
اوزان قیمت

بسا زید

۴۴ ضحہ

پست چوبیس و ستر و ستر
۱۳۹۶
شمارہ ۱۱ - اکتوبر ۱۳۹۶

اسرار تازہ غار اصحاب کھف

دوبیمہ شای کہ
در تازہ کتبستان
مورد اربابین
عسقر اربابین

مقامات بیان بایدہ :
قیمت خانہ القادیروانہ :
خانہ ہای اوزان قیمت :
تاسہ اتالی خواب وادہ :
بر مصلحت :

THE SEVEN SLEEPERS

by Isabel Fisiore

The gentle legend of the "Seven Sleepers" is a tale known round the world, with claimants for its locale from Asia Minor to Scandinavia, from Yemen to Brittany. It is an appealing and plain legend of ancient Syriac origin of young Christian youths persecuted by a pagan Roman emperor, saved from death by being put into a centuries-long sleep. When they awoke, it was to a world that has meanwhile become Christian, but is torn by doubts about the Resurrection and an after-life. Their miraculous appearance presented living proof of God's ability to resurrect soul and body, and caused a great revival of faith. They were feted, canonized, and turned into living legends.

Excellent, then. A pure Christian parable of faith and devotion. But hold. The same story forms the text for one of the books of the Koran ... the

Sourah XVIII. How did this happen? How did Islam come to share the Christian parable?

The persistent legend has been accepted even through the centuries by scholars of Syriac, Latin, French and Arab persuasion. The earliest Syriac version of Jacques de Saroug was translated into 6th century Latin by Gregory de Tours, producing the story into Western Europe and Latin legends. A 17th century canticle is still sung in an annual pilgrimage in Istanbul to a "Seven Sleepers Cave," the ancient chert beginning.

"Arretons-y nous un moment, Decius, il était nommé Empereur le plus féroce le plus méchant qu'on put trouver. Fil une persécution martyrisant tous les Chrétiens. Qui refusaient d'abandonner leur foi et leur croyance."

ماہر آثار قدیمہ فیسٹر کا ایک انگریزی مجلے میں شائع ہونے والے مضمون کا پہلا صفحہ،
فیسٹر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس غار کے انکشاف میں دلچسپی لی اور اس جگہ کا معائنہ کیا۔

ایرانی روزنامہ "اطلاعات" بتاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۹۶ ہجری میں اصحاب کھف کے غار کے انکشاف کی خبر

تین تین مہینوں کا سفر (amphitheatre) جس کے پورے مین دیں گھر کی جگہ پر تھیں۔ اس میں ایک وقت مائیکہ ڈار آرمیوں کی جگہ تھی۔

کھدائی کے دوران ملنے والی چیزیں، جو اب غار کے فوڑے یا چوہترے پر رکھ دی گئی ہیں

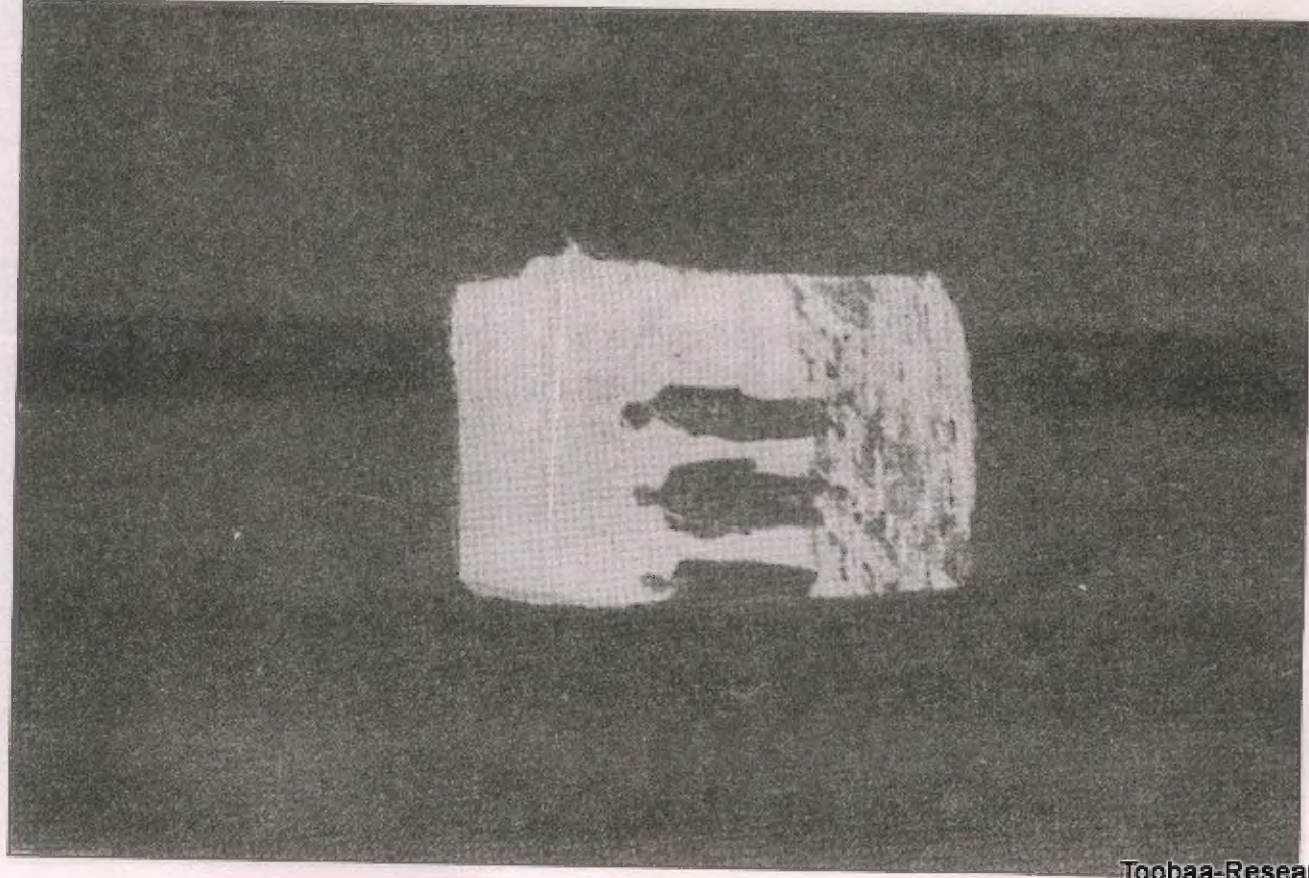
زیر نظر تصویر میں اصحاب کہف کی چار قبریں نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب دیگر قبریں بھی ہیں

رقیم پہاڑ کا ایک منظر اور کہف پر تعمیر شدہ مسجد کا بیرونی حصہ

مرمت کے بعد اصحاب کہف کے غار کا بیرونی منظر اور قرآن مجید میں مذکور کہف پر تعمیر شدہ قدیم مسجد (عبادت گاہ) کے آثار

تار کے اندر سے دروازے کا منظر

صاحب کتاب پر ایک نظر

ڈاکٹر محمد نعمان خاں ہندوستان کی مشہور علمی دانش گاہ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے صدر اور پروفیسر ہیں۔ آپ کے والد مولانا قاری محمد سلیمان خان رحمۃ اللہ علیہ (وفات: نومبر ۱۹۷۶ء) دہلی کی مشہور درس گاہ مدرسہ عالیہ عربیہ فتحپوری میں تاحیات تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ عربی زبان و ادب کے جانے پہچانے اسکالر ہیں۔ اردو آپ کی مادری زبان ہے، آپ نے مشہور زماں اردو شاعر غالب کے محلے بلیمار ان میں نشو و نما پائی ہے۔ ابتدا میں آپ نے نئی دہلی میں واقع اردنی سفارت خانے میں مقامی سکریٹری کی حیثیت سے کام کیا، اس کے بعد اردن کی شاہی اکیڈمی ”المجمع الملکی لبحوث الحضارة الإسلامية“ میں کافی عرصے تک علمی خدمات انجام دیں اور مملکت اردن کے موسس و بانی شاہ عبداللہ بن حسین کے مجموعہ تصانیف ”الآثار الکاملہ“ کے اردو ترجمے پر نظر ثانی کی، یہ کتاب بھیونڈی سے شائع ہوئی، جرمنی میں قیام کا موقع ملا تو وہاں رہ کر جرمنی زبان سیکھی اور عربی کی سب سے پہلی جامع قاموس ”کتاب العین“ میں موجود تفسیری مواد پر کام کیا۔ یہ کتاب جرمنی زبان میں عربی متن کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۹۳ء میں برلن سے Die exegetischen Teile des Kitab al-Ayn کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اس دوران بامبرگ یونیورسٹی میں اعزازی طور پر تدریسی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی زبان کے مشہور عالم ولغت نویس ابن منظور افریقی کی کتاب ”المستخب والمختار“ کو ایڈٹ کر کے شائع کیا، اسی طرح ان کی مشہور زمانہ قاموس ”لسان العرب“ میں موجود افلاطون پر ”تصحیح لسان العرب“ نامی کتاب دہلی سے شائع ہوئی۔

فراست علی

اسلامک بک فاؤنڈیشن، نئی دہلی

Islamic Book Foundation

AN INSTITUTE OF ISLAMIC RESEARCH & PUBLICATIONS

1781, Hauz Suiwalan, New Delhi-110 002

طوبی لائبریری

راولپنڈی

اردو انگلش کتب اسلا می

تاریخی سفر نامے لغات